

ஓ.

ஸ்ரீமந்-புராநஃ.

தைத்திரீயோபநிஷத்

த்ராவிடபாஷ்யம்.

TAITTIARYOPANISHAD

சங்கராசாரியர் ரங்கராமாநுஜாசாரியர்

செய்தருளிய பாஷ்யத்தை

அநேகவித்வான்களைக்குடனாக
தமிழில் மொழி பெயர்த்து,

LIBRARY
MELKOTE-671 431

கு. அநந்தாசாரியரால்

சென்னை:

மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

(Translation Registered Copy Right.)

1898.

புஸ்தகவிளம்பரம்

		விலைவிவரம்.
தேசிகப்ரபந்த வியாக்கியானம்	ரூ 3—8—0	தபால்கூலி 0—
வடகலை குருபரம்பரை	„ 0—12—0	„ 0—
தென்கலை ஷை	„ 0—12—0	„ 0—
தைத்திரீயோபநிஷத் பாஷ்யம்	„ 1—2—0	„ 0—
மணிப்ரவாள ப்ரீபாஷ்யம்	„ 1—12—0	„ 0—
பராசரஸம்ஹிதை பாஞ்சராத்திரம்	„ 1—4—0	„ 0—
பாஞ்சராத்திரம் விஷ்ணுதிலகம்	„ 1—12—0	„ 0—

இவை சென்னப்பட்டணம் போலீசு ராகவாசாரி தெருவு வீட்டில் கு. அனந்தாசாரியா ரிடத்திலும், தம்புசெட்டி தெருவு ரிப்பன் அச்சுக்கூடத்திலும் எச்சையப்பன் ஸ்கூலுக்கு அடுத்த நிலைய புஸ்தகசாலையிலும், திருவல்லிக்கேணி பேயாழ்வார்தெருவு கூடம் கந்தாடை திருவேங்கடாசாரியா ரிடத்திலும், மும்புகோணம் வியாபாரம் கோவிந்தசாமிநாயுடு இடத்திலும், திருச்சி ரிப்பன்ஸ்ட்ரீட் யில் சபாபதிபிள்ளை புஸ்தகசாலையிலும், மதுரை புதுமண்டபம் பிள்ளை புஸ்தகக்கடையிலும் விற்கப்படும்.

தசோபநிஷத்தில் 8 உபநிஷத் பூர்த்தியாயிற்று: சாந்தோக்கிய தாரணிய உபநிஷத் அச்சிடப்பட்டுவருகிறது.

சங்கராபாஷ்யத்தி லவதாரிகை.

பூர்வகாண்டத்தில், பலாபிஸந்தி என்கிற பலகாமனையோடு கூடியவர்க ளுக்கு ஜ்யோதிஷ்டோமம்முதலிய காம்யகருமங்களும், பலகாமனையில்லாத வர்களுக்கு கீழ்ச்செய்துள்ள பாபகருமங்களைக் கழித்துத்தருகிற தருமங்க ளும், கூறப்பட்டன. ஆக, கருமாநுஷ்டாநம் ஸம்ஸாரத்திற்குக் காரணமா கின்றது. ஆகையால், ஸம்ஸாரகாரணமாகிய கருமாநுஷ்டாநத்திற்குஹேது வான காமத்தை நீக்குவதற்கு ப்ரம்மவித்யை உபநிஷத்தில் கூறப்படுகின் றது. வேதத்தால் கருமம் விதிக்கப்பட்டாலு மிதி லாசையுடையவ னிதைச் செய்யக்கடவனென்று விதிக்கப்படுகின்றமையால் காமமென்கிற ஆசையில் லாதவன் செய்யவேண்டுமெ தில்லையாகையால் கருமத்தை யநுஷ்டிக்கச்செய் கிறது காமமேயாம், காமத்தாலன்றோ கருமத்தில் ப்ரவர்திக்கின்றான். காம ங்களையடைந்தவர்களாயின், ஆத்மசுகத்தி விருக்கின்றமையால், காமமற்ற வர்களாகின்றமையால் ஒன்றிலும் ப்ரவர்திக்கமாட்டார்களன்றோ, ஒருமனித னென்றை விரும்பினவன் அதை யடைந்தபின் மற்றொன்றை விரும்புகிற னேயன்றி அதையேவிரும்புகின்ற தில்லையன்றோ. ஆகையா லெல்லாமடை ந்தானாகில் ஒன்றையும் விரும்பானன்றோ. இவ்வாறு எல்லாமடைந்தவனை அவாப்தஸமஸ்த காமனென்றும் ஆப்தகாமனென்றுஞ் சொல்லுவர். ஆக, ஆப்தகாமன், தனக்கொன்றிலு ம் லாசையில்லாமையினாலே ஒன்றிலும் ப்ரவர்திக்கமாட்டான் தன்னிலே தான் நிற்பான், இப்படி தன்னில்தான் நிற்பின், ஆத்மசுகத்தை யநுபவிக்கிறான். ஆத்மசுகத்தை யநுபவித்தா லவாப்தஸம ஸ்தகாமனாகிறான். 'ஆத்மா' என்றாலும் 'தான்' என்றாலும், பொருளொன்றே யாமென்றுணர்க. ஆக, காமங்கலையடைவதே காமநிவ்ருத்திக்கு ஹேதுவா கையால், ப்ரம்மவித்யை காரணமாகாமையால் காமநிவ்ருத்திக்காக ப்ரம்ம வித்யையென்று சொல்லிய தெங்ஙனமென் றய்யமுற வழியில்லை. ஏனென் றால் ப்ரம்மவித்யையினால் ஆத்மஜ்ஞாநமுண்டாகிறது, ஆத்மாவே ப்ரம்மம். இத்தால் ப்ரம்மவித்யையினால் லாத்மஜ்ஞாநமுண்டாவதெங்ஙனமென்கிற ஸந் தேஹம்தீரும். இந்த ஆத்மஜ்ஞாநமாவது, ஆத்மாவேஸத்யம் மற்றவையெல் லாம் அஸத்யமென்பதாம். மெய்யானவஸ்துவில் ஆசையுண்டாகுமேயன்றி பொய்யானவஸ்துக்களி லாசையுண்டாகாது. ஆகையால் ஆத்மஜ்ஞாநத்தால் ஆசைஎன்கிற காமம் நீங்குகின்றது. ஆனதால் ஆசைப்பட்ட வஸ்துக்களை யடைந்தவனுக்கு ஆசைநீங்குவதுபோல் ஆத்மஜ்ஞாந முடையவனுக்கும் காமமென்கிற ஆசை நீங்குகின்றமையால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை யறிந்தவனை ஆப்தகாமனென்று சொல்லுகிறது. இவ்வாறு ப்ரம்மவித்யையினால் காமங் கள் கழிந்துபோகின்றமையாலென்க. இப்படி யறிந்தவனுக்கு மோக்ஷத்தை ச்சொல்லுகிறது. மோக்ஷமாவது அவித்யைநீங்கி யாத்மஸ்வரூபத்தி விருப்ப தேயாம். அவித்யையாவது இதரவஸ்துக்களை ஸத்யமென்று நினைத்திருப்பது இந்த அவித்யை * நீங்குவது ஆத்மாவே ஸத்யமென்கிற வித்யையினாலே

இப்படி சுருதிகள் போதிக்கின்றன. அவையாவன, “அபயம்ப்ரதிஷ்டாம் விந்ததே” “ஏதமாநந்தமயமாத்மாந முபஸங்க்ராமதி” இவைமுதலியவை இவற்றிற்குப்பொருள். ஆத்ம ஸ்வயம்ப்ரகாசாநுபவமே மோக்ஷ மென்பதாம். ஆக இப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்திற்கு விரோதியான ஸம்ஸாரத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கிற கருமங்களுக்குக் காரணங்களான காமங்களை யுண்பெண்ணுகிற அவித்யை நீங்குவதற்கு ப்ரம்மவித்யை உபநிஷத்தில் கூறப்படுகின்றமையால், உபநிஷத்து மிகவும் முக்யமானது. இதனால் எல்லாசுகங்களும் கருமத்தினாலாகின்றனவாகையால் அந்த கருமத்தைச் சொல்லுகிற பூர்வகாண்டமே முக்யமென்றும் உபநிஷத்து அநவச்யகமென்றும் கூறுவதுகூடாது என்பது விளங்கிற்று. இனிகாம்யகருமங்களைச் செய்யாமல் பாபகருமங்களை யும் விட்டிருந்தால் இதற்குமுன்செய்த பாபகருமங்கள் துக்காநுபவத்தாலொழிந்துபோ மாகையால் ப்ரம்மவித்யை யின்றியே மோக்ஷமுண்டாகுமென்றாவது, மோக்ஷமென்பது மகாசுகமாகையால் ஸ்வர்கமென்பதும் மகாசுகமேயாகையால், ஸ்வர்க்கத்திற்கு கருமமேஸாதநமென்று சுருதி சொல்லுகின்றமையால் கருமானுஷ்டாநத்தாலே மோக்ஷமும் ஸித்திக்குமென்றாவது சொல்லலாமேயெனில்; அதுபொருந்தாது; அநேகபூர்வஜந்மங்களில் செய்த கருமங்கள் பலவாயும் விருத்தங்களாயு மிருக்கின்றமையால் இந்த ஜந்மத்திலே ஸமஸ்தகருமங்களு மநுபவித்துக்கழிக்க முடியாவாம். நாக்ஷேதுவான கருமத்தையும் ஸ்வர்க்கக்ஷேதுவான கருமத்தையு மிந்த சரீரத்திலநுபவித்துக்கழிப்பது எப்படி கூடும். முன்செய்த கருமங்களில் இந்தஜந்மத்தில் பலனைத்தருகிற கருமங்கள்பல. ஜந்மார்தரத்தில் பலனைத்தருமவைபல இவ்வாறு பலகருமங்க ளிருக்கின்றமையாலென்க. ஆனதா லிந்தஜந்மத்திலநுபவித்த கருமங்கள்போக மற்றுள்ள கருமங்களால் ஜந்மார்தரத்தையடைவதுகூடும். இத்தாலிந்த ஜந்மத்திலநுபவித்தறாத க்ரமசேஷங்களுண்டு என்று நிலைநிறுத்தப்பட்டது. இவ்வாறே சுருதிஸ்மருதிகள்பலவும் முறையிடுகின்றன. அவையாவன “ஆத்ம இஹாமணீயசரண” “ததச்சேஷேண” இவைமுதலியவை. இவற்றிற்குப்பொருள். ஒருஜந்மத்தில் சிலகரும பலங்களை யநுபவித்து கருமசேஷங்களால் புண்யபாபங்களுக்குத் தக்கபடி ஜந்மார்தரங்களை யடைகின்றார்களென்பதாம். இனி, நீங்கள் கூறும்வண்ணம் கருமங்கள் பலவுளவாயினும் அவையெல்லா மநுபவத்தா லொழியாவாயினும், அநுபவத்தாலழிந்த கருமங்களை யொழிந்த கருமசேஷங்கள் நித்யகருமங்களாகிய ஸந்த்யாவந்தந பஞ்சமஹாயஜ்ஞாதிகளா லழிந்துபோமாகையால் வேறு யத்நமின்றியே மோக்ஷம் ஸித்திக்குமென்று சொல்லவழியில்லை. ஏனென்றால்; நித்யகருமங்கள் செய்யாதபோது பாபத்தை போதிக்கின்றமையாலென்க. அதாவது, நித்யகருமங்கள் அவற்றைச்செய்யாவிடில் வருகிறபாபத்தை வரவொட்டாமற் செய்வதற்கு செய்யப்படுகின்றனவேயன்றி கீழ்ச்செய்த பாபங்களைப் போக்குவதற்கன்று. அப்படிச் சுருதிவிதியாமையால் ஆகையால்,

தவரத்திறகு விருத்தமாகையால் நம்பத்தகர்தலவென்றால், இதுதகர்த
 னது ஏனென்றால் இந்தவசந்ததில் நிதயகருமங்களைச் செய்யாமையினால்
 பாபமுண்டாமென்று சொல்லப்படவில்லை நிதயகருமங்களைச் செய்யாதது
 கொண்டு இவனுக்குப் பாபமகழிந்ததில்லை என்று அறிவுடையோ ருக்கிக்
 றாளுள் என்று சொல்லுகிறது பாபமநீங்கியவனுக்கே நிதயகருமங்
 டுடாந்ததி லாசபுடனனுஷ்டிப்பது கூடுமாகையால் நிதயகருமங்களைச்
 செய்யாதவனைப் பாபியென அழைக்கலாமன்றோ ஆகையால் தவசந்ததிறகுப்
 பொருளறியாமல் நிதயகருமங்களைச் செய்யாமையாகிற அபாவத்தினால்
 பாபமென்கிறவனது உண்டாகும், அந்தபாபமானது நிதயகருமங்களைச்
 வதினாறுண்டாகாமலிருக்கு மென்பதற்கு யுகதியில்லை ஆகையால் நிகரகரு
 மங்களால் புணயமேயுண்டாகிறது அந்தபுணயத்தால் மோக்ஷவிபராதமவ
 ரும் ஆக இப்படி பலவழியாலும், புணயம் பாபம், என்கிற கருமங்களை நீக்
 கப்போகாமையால், கதவஜ்ஞாநமில்லாமலே, காமயகாமம் நிஷித்தகாமம்
 இவற்றை ரசெய்யாமலிருந்தால் தனக்குத்தானே மோக்ஷம் வித்திக்குமென
 றும் இத்தகர்த பரமமவிதாய வேண்டுவதில்லையென்றும் சொல்லுகிறமுதல்
 பக்ஷம் தள்ளப்பட்டது இனி, ஸ்வாகமபோல உத்தமசுகமான மோக்ஷமும்
 கருமாறுஷ்டாநத்தாலே யுண்டாகுமாய்கையால் ததற்காகப் பரமமவிதையை வேண்
 டுவதில்லை என்றுசொல்லுகிற இரண்டாவதுபக்ஷமும் தக்கதன்று ஏனென
 றால், நிதயமாகியது ஒன்றாறுபண்புண்டாபமாட்டாது மோக்ஷமென்பது
 நிதயமானதாய்கையால் கருமாறுஷ்டாநத்தால் லுண்டாகாதன்றோ யாதொன்று
 உண்டாகக்கூடுகின்றதோ அது அநிதயமாயிருப்பது உலகத்தில் காணப்பட
 டிருக்கிறது ஆகையால் நிதயமானமோக்ஷம் கருமாறுஷ்டாநத்தால் லுண்டி
 பண்ணப்பட்டமாட்டாது விதையையோடு கூடிய கருமாறுஷ்டாநத்திற்கு நிதய
 மான மோக்ஷத்தை யுண்டிப்பண்ணுகிற சகதியுண்டென்று, ஒப்புக்கொள்ளு
 கிறோமென்றால் அதுவிருத்தம் நிதயமாகியது உண்டாகிறது என்பது கூடு
 மோ இனி, ஒருபொருளழிகுநால் அதுவே மீண்டுமபிநப்பதில்லையாகையால்
 அந்த அழிவுக்கு அழிவில்லை ஆகையால், தவஸமென்கிற அந்த அழிவு நித
 யமாயிருத்தாலும் ஒருகாரணத்தால் லுண்டாகின்றதன்றோ அதுபோல அழி
 வில்லாமையாலே நிதயமான மோக்ஷமும் கருமாறுஷ்டாநமாகிற காரணத்
 தாலே யுண்டாகுமென்பது விரோதமில்லையென்றால் அதுவும் போலது
 அபாவரூபமாகிய தவஸமென்கிற அழிவு நிதயமாயிருக்கையில் அதுகாரண
 ததாலே யுண்டானது அபாவரூபமாகையாலே, ஆகையால் வஸதுவாகிய
 மோக்ஷம் நிதயமாகையால் காரணத்தாலுண்டாகாது மோக்ஷம் அபாவரூப
 மல்லவன்றோ வாஸ்தவத்தில் நிருபிததுப்பார்த்தால், தவஸமென்கிற அழி
 வுகாரணத்தால் லுண்டாகிறதென்பதும் பரமமேயாகின்றது அதற்கொருவி
 சேஷமுங்கூடாதன்றோ ஆகையால்தவஸமும் உண்டாகிறதில்லை இந்ததவம்
 ஸத்திற்கு உத்தத்தியாவது ஸத்தாஸம்பந்தமென்றவது விகாரஸம்பந்தம்

தவரத்திறகு விருத்தமாகையால் நமபதகர்தலவென்றால், இதுதகர்த
 னு ஏனென்றால் இந்தவசந்ததில் நிதயகருமங்களைச் செய்யாமையினால்
 பாபமுண்டாமென்று சொல்லப்படவில்லை நிதயகருமங்களைச் செய்யாதது
 கொண்டு இவனுக்குப் பாபமகழிந்ததில்லை என்று அறிவுடையோ ருக்கிகின
 ராகுள என்று சொல்லுகிறது பாபமநீங்கியவனுக்கே நிதயகருமங்ளின ன்னு
 கட்டாந்ததி லாசடியுடனனுஷ்டிப்பது கூடுமாகையால் நிதயகருமங்களைச் செய
 யாகவண்ப பாபியென னுக்கிகலாமன்றோ ஆகையால் லத்தவசந்ததிறகுப்
 பொருளறியாமல் நிதயகருமங்களைச் செய்யாமையாகிற அபாவத்தினு
 பாபமென்கிறவஸது உண்டாகும், அந்தபாபமானது நிதயகருமங்களைச் செய
 வதினா லுண்டாகாமலிருக்கு மென்பதற்கு யுகதியில்லை ஆகையால் நிகயகரு
 மங்களால் புணயமேயுண்டாகிறது அந்தபுணயத்தால் மோக்ஷவிபராதமவ
 ரும் ஆக இப்படி பலவழியாலும், புணயம் பாபம், என்கிற கருமங்களை நீக
 கப்போகாமையால், கதவஜ்ஞாந மிலாமலே, காமயகாமம் நிஷித்தகாமம்
 இவற்றை ரசெய்யாமலிருந்தால் தனக்குத்தானே மோக்ஷம் வித்திக்குமென
 னும் இத்தகாத பரமமவிதாய வேண்டுவதில்லையென்றும் சொல்லுகிறமுதல்
 பக்ஷம் தள்ளப்பட்டது இனி, ஸ்வாகமபோல உத்தமசுகமான மோக்ஷமும்
 கருமாறுஷ்டாநத்தாலே யுண்டாகுமாய்கையால் உத்தமசுகமான விதையை வேண்
 டுவதில்லை என்று சொல்லுகிற இரண்டாவதுபக்ஷமும் தக்கதன்று ஏனென
 றால், நிதயமாகியது ஒன்றாலுண்பெண்ணப்பட்டமாட்டாது மோக்ஷமென்பது
 நிதயமானதாய்கையால் கருமாறுஷ்டாநத்தால் லுண்டாகாதன்றோ யாதொன்று
 உண்டாகக்கூடுகின்றதோ அது அநிதயமாயிருப்பது உலகத்தில் காணப்பட
 டிருக்கிறது ஆகையால் நிதயமானமோக்ஷம் கருமாறுஷ்டாநத்தால் லுண்டு
 பண்ணப்பட்டமாட்டாது விதையையோடு கூடிய கருமாறுஷ்டாநத்திற்கு, நிதய
 மான மோக்ஷத்தை யுண்பெண்ணுகிற சகதியுண்டென்று, ஒப்புக்கொள்ளு
 கிறோமென்றால் அதுவிருத்தம் நிதயமாகியது உண்டாகிறது என்பது கூடு
 மோ இனி, ஒருபொருளழிகுநால் அதுவே மீண்டுமபிநப்பதில்லையாகையால்
 அந்த அழிவுக்கு அழிவில்லை ஆகையால், தவஸமென்கிற அந்த அழிவு நித
 யமாயிருத்தாலும் ஒருகாரணத்தால் லுண்டாகின்றதன்றோ அதுபோல அழி
 விலாமை யாலே நிதயமான மோக்ஷமும் கருமாறுஷ்டாநமாகிற காரணத்
 தாலே யுண்டாகுமென்பதின விரோதமில்லையென்றால் அதுவும் போரது
 அபாவரூபமாகிய தவஸமென்கிற அழிவு நிதயமாயிருக்கையில் அதுகாரண
 ததாலே யுண்டானது அபாவரூபமாகையாலே, ஆகையால் வஸதுவாகிய
 மோக்ஷம் நிதயமாகையால் காரணத்தாலுண்டாகாது மோக்ஷம் அபாவரூப
 மல்லவன்றோ வாஸ்தவத்தில் நிருபிததுப்பார்த்தால், தவஸமென்கிற அழி
 வுகாரணத்தால் லுண்டாகிறதென்பதும் பரமமேயாகின்றது அதற்கொருவி
 சேஷமுங்கூடாதன்றோ ஆகையால்தவஸமும் உண்டாகிறதில்லை இந்ததவம்
 ஸத்திற்கு உத்தத்தியாவது ஸத்தாஸம்பந்தமென்றவது விகாரஸம்பந்தமெ

தைத்திரீயோபநிஷதபாஷ்யம்

புத்திவிஷ்ணு - இருக்கிறான், ஸுவரீதி - ஸுவ என்கிற வயாகருதி ரூபியாய், சூஷிதே - சூரியனில், புத்திவிஷ்ணு - இருக்கிறான், உலகம் - மக என்கிற வயாகருதியாய், ப்ரஹ்மணி - சதுமுகனிடத்தில், புத்திவிஷ்ணு - இருக்கிறான், ஸாராஜி - தானே யரசனாகியிருக்கிறான், சூஷிதே அடைகிறான், உலகம் - பெல்லா மனதிற்கு மதிப்பிதான் தன்மையை, சூஷிதே - அடைகிறான், வாலு - வாகனங்களுக்கு அரசனாகவும், உலகம் - கணங்களுக்கு அரசனாகவும், பெருமையுடன் காணங்களுக்கு, அரசனாகவும், விஜயநகரம் - அறிவுக்கு அரசனாகவும், தன் - அதைவிட அதிகமாக, வந்த - இதுவானது, உலகம் - உண்டாகிறது சூஷிதே - ஆகாயமேபோல சூஷிதே சரீரத்தையுடையதாயும், உலகம் - பெருமையுடையதாயும், ப்ரஹ்மணி - பிராணன்களிடத்திலேயே விஜயநகரம் - உலகம் - சகலத்தையும் கொடுக்கிறதான மனதையுடையதாயும், சூஷிதே - சாதாரண நிரம்பினதாயும், உலகம் - மனமில்லாததாய் இருக்கிற, ப்ரஹ்மணி - பிராமமனது, (உலகம் - ஆகிறது), உலகம் - வாராய் பிராணியோகம்மென்கிற விஷயமே, உலகம் - எனது, உலகம் - தியானம் செய், (பு - பதார்த்தங்களினுடையவும் அவையங்களுடையவும் பேதம்), தானு - கொண்டுள்ளான் - தானுடைய கருவியே, யுலகம் - யாதொரு உலகம் நாயுள்ளது, உலகம் - பசுவின்மூலம் போல, உலகம் - தொங்குகிறதோ, உலகம் - உலகம் நாயுள்ளது, உலகம் - பெருமையுடன் - மோகம்மெனியிற ஐசுவரியத்தை யடைகிற விஷயங்களுக்கு வெளிப்படுகிறவழி, யுலகம் - எந்த வழியில், உலகம் - இரக, பெருமையுடன் - பிராமமனத்தினால் இவர்களுக்குக் காரணமான மகாவிஷ்ணுவானவா, உலகம் - விசேஷமாக யிருக்கிறாரோ, ஸாராஜி - காமங்களுக்கு கீழ்படியாமையை, சூஷிதே - அடைகிறான், உலகம் - மனதுகளுக்கு யஜமானனான தன்மையை, சூஷிதே - அடைகிறான், தன் - அதற்குப் பிறகு, வந்த - இதுவானது, உலகம் - உண்டாகிறது (என வெளியுலகம்), சூஷிதே - விளங்குகிற சரீரத்தோடு கூடினதாயும், ப்ரஹ்மணி - விளங்குகிற பிராமமனத்தினால் உலகத்தோடு கூடினதாயும், உலகம் - நித்திய சூரியன்களுக்கும் முகதான்களுக்கும் பிராணனோன்ற பிராமமனத்தையே போகயமாகவுடையதாயும், உலகம் - நினைத்த மாதிரிதான் உண்டாகும் ஆனந்தத்தையுடையதாயும், சூஷிதே - சாதாரணமேபோல கூடினதாயும், உலகம் - சமசாரமில்லாததாயும், உலகம் - ஆகிறது

(1980 - ஹா) மேற்கூறிய வயாகருதிகளில் மக என்கிற வயாகருதியை சதி முகப் பிராமமரூபமாகவும், மற்ற வயாகருதி ரூபங்களான பெயல்லா வஸ்துகளையும் பிர

అతి తిరియక వేదా స్తవివృతిక్కురివాణ్ణాచామ||

இவற்றின முதலகலோகத்திற்குக் கருதது

கறுகத திருநிறகதைபுடையனாய் திருமார்பில லக்ஷமியோடுகூடின
னாய், திருவேங்கடமலையி லெழுந்தருளியிருக்கிற ஸ்ரீநிவாஸனுக்கு நானசெ
கிற அஞ்சஸிபீதியை வாராககவேணும் எனபதாம்

இரண்டாவது சுலோகத்திற்குக் கருதது

பரமமஸூகரமசெய்த வயாஸரையும் பாஷ்யகாராரான பகவலலக்ஷமல
யோகநாராயணம மறறுமுள்ள ஆசாரியாகளையும் வணங்கி தைத்திரியோ
பநிஷதத்திற்கு நான வயாகயாராம செய்கிறேனெனபதாம்

இவறுபநிஷதத்திற்கு நிராமாதுஜபாஷ்யத்தி லவதாரினை

இந்ந தைத்திரியோபநிஷதத்தில பரமமபராபதிகு ஸாதகமான பரவித்
தைய கூறப்படுகிறது

ஹரிஃ || ஸஹோஸித்ரஸ்ரவாஸுணம் | ஸஹோஹக்ஷாஸுரி | ஸஹ
ஹ்ருவ்யஹஸுதிம் | ஸஹோவிஷ்ணுஸாஸுக்ரம் | நஹோஹ்ருஹ்ருணை |
நஹிஹ்வாபொ | க்ஷுவிஷ்ணுக்ஷுக்ஷுஹ்ருவி | க்ஷாவிஷ்ணுக்ஷுக்ஷு
ஹ்ருவிஷ்ணுரி | க்ஷுவிஷ்ணுக்ஷுக்ஷுவி | ஸக்ஷுவிஷ்ணுக்ஷுவி || ௧ ||

ஹரிஃ || சந்நிபுத்ரஸுணம் | சந்நிபுத்ரஸுணம் | சந்நிபுத்ரஸுணம் |
சந்நிபுத்ரஸுணம் | சந்நிபுத்ரஸுணம் | சந்நிபுத்ரஸுணம் | சந்நிபுத்ரஸுணம் |
சந்நிபுத்ரஸுணம் | சந்நிபுத்ரஸுணம் | சந்நிபுத்ரஸுணம் | சந்நிபுத்ரஸுணம் |

(ப-ம) பித்ரு - மித்திரனென்கிற ஸ-லாயன, நம் - நமக்கு, ஸ்யு -
ஸுகமாக, ஹவத் - ஆகவேணும், (ஸ-லாயன ஸுகத்தைத் தரவேணும்
னறவாறு, இவ்வாறே மேலுங்காணக்) வரூணம் - வருணதேவதை, நம் -
நமக்கு, ஸ்யு - ஸுகமாக, ஹவத் - ஆகவேணும், ஸுரி - அடியமா, என
கிறஸ-லாயன, நம் - நமக்கு, ஸ்யு - ஸுகமாக, ஹவத் - ஆகவேணும்,
ஹ்ரு - இந்நிராமம், ஹ்ருஹ்ருதிம் - இந்நிராமுக்கு ஆசாரியராகிய பருமஸ
பதியும், நம் - நமக்கு, ஸ்யு - ஸுகமாக, ஹவத் - ஆகவேணும், ஹ்ரு
க்ஷு - ஹ்ரு - பெரிதான, காம - அடிவைப்படைத்தாயிருக்கிற, விஷ்ணு -
விஷ்ணுவானவா, நம் - நமக்கு, ஸ்யு - ஸுகமாக, ஹவத் - ஆகவேணும்,
(தரிஷிக்கிரமாவதாரத்தில உலகை அடியிட்டளந்த விஷ்ணு ஸுகத்தைத் தர
வேணும்னறவாறு) "சந்நிபுத்ரஸுணம்" என்கிற வாக்யத்தி விருக்கிற
'பவத்' என்கிறபதத்தை மறறவாக்யங்களிலும் கூட்டிக்கொண்டு பொருளு
ரைக்கப்படற்குகிறது ஹ்ருஹ்ருணை-(ஸம்) வாயுவுக்கு, (ஸா) வேதத்திற்கு,
நம் - நமஸகாரம் செய்கிறேன, வாயு - வாயுபகவானே, தெ - உனக்கு,
நம் - நமஸகாரம், க்ஷுவிஷ்ணு நியே, ஹ்ருக்ஷு - பாதயக்ஷமான, ஹ்ருஹ்ரு
பரமமமாக, ஸுவி - ஆகிறாய், க்ஷுவிஷ்ணு - உன்னையே, ஹ்ருக்ஷு - பாத

தியக்ஷமான, ஸ்ரீஹி - பரபரமமாக, வடிஷுராபி சொல்லப்போகிறேன், ஸ்ரீஹி - நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்தமாகவும், வடிஷுராபி - சொல்லப்போகிறேன், ஸ்ரீஹி - ஸத்தியமாகவும், வடிஷுராபி சொல்லப்போகிறேன், தக்ஷ - அந்த வஸ்துவானது ஸ்ரீஹி - எனனை, ஸ்வத - இரக்ஷிக்கப்படும், வத்ஸாஹ - எனனுடைய ஆசாரியனை, ஸ்வத - இரக்ஷிக்கப்படும், ஸ்ரீஹி - ஸ்ரீஹி - ஸ்ரீஹி - ஸ்ரீஹி

விசேஷவிஷயங்கள்

வேதசாஸ்திரங்களில் அநுவாகமென்றும் பஞ்சாதி என்றும் சில வயவ ஹாரங்களுண்டு அநுவாகமாவது ஒரு விஷயத்தை பூரணமாகச் சொல்லுகிற வாக்யஸமுதாயம் பத்துவகையாகொண்டது ஒரு பஞ்சாதியாகிறது இப்படிப்பட்ட பஞ்சாதிகள் ஒரு அநுவாகத்தில் பலவுமிருக்கும் ஒன்றுமிருக்கும் சில அநுவாகங்களில் பஞ்சாதிக்கு கணக்குக்குமேல் வாக்யங்கள் எழுப்பப்பட்டு ஒவ்வோர் அநுவாகத்திலும் மித்தனை பஞ்சாதி யடங்கியிருக்கிற தென்றும் அதிக வாக்யங்கள் எழுத்தனையென்றும் கணக்கிடுகிற வாக்யங்கள் அடிவரவுபோல முன்னோக்காளால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன 'ஸத்யம் வதிஷ்யாமி பஞ்சச' என்கிற வாக்யம் அந்த அடிவரவு வாக்யங்களிற் சேர்த்து இந்த வாக்யத்திற்குப் பொருள் ஸத்யம் வதிஷ்யாமி, என்கிற வாக்யம் வரையிலும் மொரு பஞ்சாதியுமே அஞ்சுவாக்யங்களு மிந்த அநுவாகத்திலுடங்கியிருக்கின்றன வென்பதாம்

பரமம் முதலாவதான, அநுவாகம் - அநுவாகமானது, இதி - முநிதத்துக

இவ்வநுவாகத்திற்கு சங்கராபாஷ்யம்

இந்த அநுவாகத்தில், பரமமஹிமாவை விருப்பிய முநிஷு-வானவன், பரமமஹி மாவைவிரு விக்ரம் வராமலிருப்பதற்காக வாடிவை யுத்தேசித்து நமஸ்காரம் செய்கிறான் நீயே பரமமென்று ஸத்துதிசெய்கிறான் அத்யாத்ம தேவதைகள் ஸுகத்தைத் தரவேண்டுமென்று வேண்டுகின்றான் பரமவருத்திற்கும் திருத்திற்கு மபிமாரி தேவதையான மித்தனென்கிறவன் நமக்கு ஸுகத்தைத் தருவார்களாயின, பரமவருத்திற்கும் இரவுக்கும் மபிமாரி தேவதையான வருணனும் கண்ணனும் ஸூரியனும் அபிமாரி தேவதையான அயமர் எனவனும், பலத்துக்கு அபிமாரி தேவதையான இந்திரனும் வாக்யங்களு மபிமாரி தேவதையான பருவஸபதியும், பாசனங்களுக்கு அபிமாரி தேவதையான தரிவிக்ரமரூபகொண்ட விஷ்ணுவும் இவ்வாறே ஸுகத்தை யுண்டெண்ணவே னும் இந்த தேவதைகள் ஸுகத்தைத் தருவார்களாயின, பரமவருத்தைய பரிபரித மின்று கரிக்ஷப்படுமென்றே ஆகையால் ஸுகத்தைப் பரார்த்திக்கிறது பரமமாவது - வாடி அந்த வாயுருபமான பரமத்தை நமஸ்கரிக்கின்றேன் வாயுபகவானே உன்னை வணங்குகின்றேன் பரத்யக்ஷமாயும் பரோக்ஷமாயும் வாயுவையே வணங்குகிறேன் நீயே பரத்யக்ஷமாய் கரிக்ஷப்படுகிறாயாகையால் உன்னையே பரத்யக்ஷ பரமமாகச் சொல்லுகின்றேன் எனனென்கில தோற்றுக்கிற ஸத்யத்திற்கு நீயே காரணமாகையால் எனனென்கில தோற்றுக்கிற ஸத்யம் நீயே என்கிறேன் நினைத்த ஸத்யத்தின்படி ஸத்யமாய் நடப்பதற்கும் நீயே காரணமாகையால் நடத்தையில் ஸத்யமும் நீயே என்கிறேன்

ஸமஸ்தரூபமான வாயுவென்கிற அந்த பரமமமானது என்னு இப்படி ஸத்திசெய்யப் பட்டதாய்கொண்டு பரமமஜ்ஞாததை விரும்புகிற என்னை பரமமஜ்ஞாததைத் தந்து ரக்ஷிக்கவேணும் அந்த வாயுரூபமான பரமமம் ஆசாரியனுக்கு உபதேசுராமாதயசுதைத் தந்து ரக்ஷிக்கவேணும் 'அவதுமாம் அவது வகதாரம், என்று ஆசாததால் சொல்லப் பட்டது பராணருபியான வாயுவை பரதயக்ஷமெனந்து கணமுதவிய இந்நிரியங்கள் ரூபம் முதலியவற்றை யறிவிக்கின்றமையால் அதுமாத பரமாணகதா தோற்றவதுபோ லன்றி போகதாவாகிய ஜீவனுக்கு ஸமீபத்திலிருந்து ஸாக்ஷி கைதநயத்தால் கரக்கப்ப படுவது பற்றி இந்த பராணனை பரமமென்பது சரீரத்தைப் பெருக்கசெய்வதினாலே யாம் இந்த அதுவாகக்கிறகு மதவபாஷ்யத்தில் அந்த விசேஷங்கா வயாக்யாநம் செய யப்படவில்லை

இந்த முதலுதுவாகக்கிறகு இராமாநுஜபாஷ்யம்

பரமவீதயைக்கு விக்ரமவாராம் விருப்பத்தற்கு இந்த அதுவாகத்தில் உதவதைக் க்ள வேண்டுகிறது ஸூரியன், வருணை, அராயமா என்கிற ஒன்று ஸூரியன், இந்திரன், பரு ஷஸ்பதி விக்ரமமென்கிற பெரிய பதவிநயாஸத்தையுடைய விஷ்ணு இவர்கள் ஸுசுத தைத் தருகிறவாகக்ளவேணும் வேதத்திற்கு நயஸகாரம் செய்கிறேன் வேதாக்கூரங் களை யுச்சரிப்பதற்குக் காரணமாகிய வாயுவை வணங்கி ஸந்திசெய்து பராததிகக்கி ன்றேன் ஜகததுக்கு பராணய ஜகத்து ஜீவித்திருப்பதற்குக் காரணமாயிருப்பது பெரு மைப்பொருத்தி யிருப்பது, இவை முதலிய குணங்கா பரபரமத்திற்கும் வாயுவுக்கும் ஸமாநவகனாயிருந்தாலும் வாயுவுக்கு பரதயக்ஷமாயிருப்பது விசேஷமென்று கருத்து ருத்தமாவது - சபதஸ்தயதவம் அதாவது அபபாமசமியலாமை அபபரமசமாவது வயா கரண விருத்தமான சபதங்கள் ஆக, வயாகரணத்தின்படி நல்ல பதங்களைக்கொண்டு வயவஹரிப்பது சபதஸ்தயதவ மெனனதாயிற்று ஸதயமாவது கண்ட பொருளைக் கண்டபடி சொல்லுவது ஆகையால் ருதம், ஈனரூலம் ஸதயமெனரூலம், ஸதயத் திற்கே பெயராகையால் ஒன்றை பரயோகிப்பது போதிற்குக் இரண்டு பகங்களையும் பரயோகித்தது புருககி தோஷமாகிறதென்கிற ஸந்தேகத்திற் கிடமிலலை இப்படி ஆதத்பேதங் கொள்ளுகின்றமையால் வெண்க என்னு லதயயநம் செய்யப்பட்ட வேத மானது வேதத்தை யோதுகிற என்னை ரக்ஷிக்கவேணும் எனக்கு வேதத்தை யோது விக்கிறஉபாதயாயனையும் ரக்ஷிக்கவேணும் ரக்ஷிக்கையாவது விக்கங்கமாப் போகருவது "மாமவது, வகதாரமவது" என்கிற வாக்யங்களால் பராததிகப்பட்ட இந்த ரக்ஷணத் தையோ 'அவதுமாம், அவது வகதாரம்' என்கிற வாக்யங்களாலும் பராததிகக்கிறது ஆகராதிசயத்தாலே முன்னிரண்டு வாக்யங்களுக்கும் பின்னிரண்டு வாக்யங்களுக்கும் பதங்களை முன்பினனாக மாற்றியிருப்பது விசேஷம் சாநகி, என்கிற மூன்றுபதங் களோடு விக்ரகாநம், அஸது" என்று இரண்டு பதங்களையும் கூட்டிக்கொண்டு விக்கங்க ருக்கு சாநகியுண்டாக வேண்டுமென்று பொருள் கொள்க

ஸீக்ஷாஹ்வராஹ ஸூரஸூரி | வணஸ்ஸூரி | ரோத்ராஸ்து | ஸாரிலை
ஹாநம் | உதகுபுத்ஸீக்ஷாய ஸூரிய || ஸீக்ஷா பூணு || உதிஜிதீயொநு
வாகி ||

கீகூஹ்ஸூஹ்ஸூஹ் | ஹஹ்ஸூஹ் | ஸூத்ராஸ்து | ஸூஹ்ஸூஹ் | ஹ்ஸூஹ்
கூஹ்ஸூஹ் || கீகூஹ்ஸூஹ் ||

(ப ம) ஸீக்ஷா - சிஷ்யே, சிஷ்யாவது இந்த எழுத்து இன்ன விடத்திலிருந்து பிறக்கின்றது இந்த யதநமுடையது எனபவை முதலிய வற்றை போதிகிற சாஸ்திரத்தாலே சிஷ்யக்கப்பட்ட எழுத்து, ஸ்வரம் முதலியவை, வ்யாவஹரிகம் - விவரிகளினாலும் அவையாவன, வண்டி - எழுத்து, ஸ்ரீ - உதாததம் முதலிய ஸ்வரங்கள், ரீ - ஹரஸ்வம் தீரகம் முதலியவை, ஸ்ரீ - யதநம், ஸ்ரீ - ஸமோசசாரணம், ஸ்ரீ - ஸமஹிதை யென்கிற துடாசசி, என்கிற இவையாம், உதி - இப்படி, ஸீக்ஷாயோ - எழுத்து முதலியவற்றை போதிகிற பாகமானது, உதி - சொல்லப்பட்டது, ஸீக்ஷா - இதை அதுவாகத்தில் அஞ்சுவாகயமாக எட்டிக்கொடுக்கின்றன

ஹி - பரமஜ்ஞானத்திற்காகவே உபநிஷத்தை யறிவதாகையால் உபநிஷத திறகு ஆததங்களைத் தெளியவழிவதுபோதும் உபநிஷதது மூலத்தை சிஷ்யையென்கிற சாஸ்திரப்படி பாடம் செய்யவேண்டியது அநாவசியம் என்கிற ஸந்தேஹம் வராம லிருப்பதற்காக சீக்ஷாசாஸ்திர கரம்படி உபநிஷதத்தைப் படிக்கவேண்டுமென நறிவிப்ப தற்கு சிஷ்யாயாம் சொல்லக் கூடாதுகிறதே இதை 'சீக்ஷாம், என்கிற பதத்திற்கு சிஷ்யாசாஸ்திரத்தை என்றாவது எழுத்து முதலியவற்றை யென்றாவது பொருள் சொல் லக்கூடும் சிஷ்யா என்பது சீக்ஷா, என்று நீட்டப்பட்டது; இப்படி நீட்டுவது ஸோகத் தில் கூடாதாயினும் வேதத்தில் கூடும் இந்த சிஷ்யையை நன்றாகச் சொல்லுகின்றோம் வ்யாக்யாஸ்யாம், யென்கிற பதம் சூக்தி, என்கிற காதவிலிந்து பிறந்தது வானமாவது அகரம் முதலிய வெழுத்துக்கள் ஸ்வரமாவது உதாததம் முதலியவை மாதரையாவது ஹரஸ்வம் தீரகம் முதலியவை பலமாவது பரயநம் ஸாமமாவது வானங்களை ஸாமமாக உச்சரிப்பது ஸந்தாநமாவது எழுத்துக்களைச் சொந்த உச்சரிப்பது இவை நன்றாய் தெளியவேண்டியவையாம் ஆகையால் இவற்றைச் சொல்லுகிற துதபாயம் சொல் லப்பட்டது இது மேலுபயோகப்படுவது

ஹி - விஷ்ணுவின்மூலைய ரூபம் - வானம் முதலியவற்றை உடைத்து அநந்தவா ணம் முதலியவற்றை உச்சரிப்பது முதலியவற்றை யுண்டு பண்ணுகிறது அந்நால் புரு ஷர்கள் அந்தத் காரியங்களைச் செய்கிறார்கள் அந்த ரூபங்களுக்கு அந்தந்த வானம் முதலியவற்றிற்குப் பேராகியவையே பேராகின்றன இவை வாசகரூபங்களாம்

ஹி - சிஷ்யா என்கிற வேதாங்கத்திற்கு உபயோகம் சொல்லப்படுகிறது ஒவ் வொரு வேதங்கத்தினாலும் வேதத்திற்கு உபசாரமுண்டாகையால் வேதாங்கமெல்லா வற்றையும் முழுக்காவாய் வேதத்தினாலே பரமஜ்ஞானத்தை விருப்புகிறவா அறிந்தாக் கொள்ள வேண்டுமென்பதற்குத்த சிஷ்யா என்பது சிஷ்யா என நீண்டு கிடக்கிறது சிஷ்யையில் சொல்ல படு மவையாவன - வானங்கள் ஸ்வரங்கள், மாததிரைகள், யத் நங்கள், முதலியவை வானங்களாவன - அறுபத்துமூன்று அல்லது அறுபத்துநான்கு, என்று சிவமத்தத்தில் சொல்லப்பட்ட அகரம் முதலிய எழுத்துக்கள் ஸ்வரமாவது - உதா ததம் அதுதாததம், முதலியவை மாதரையாவது - ஹரஸ்வம் ஒருமாதிரை தீரகம் இரண்டமாதிரைகள் என்று இவ்வாறு சொல்லப்படுமவை, பலமாவது அறுப பராணம் மகாபராணம் என்று சொல்லப்படுகிற யதநங்கள் ஸாமமாவது கருஷ்டம் பரதம் முத லிய ஏழு ஸ்வரங்கள் ஸந்தாநமாவது - வானங்கள் பதங்கள் இவற்றின் ஸமஹிதை

ணம் - பிராமமாகிற கததிக்கி, கொஸ் - உறையாக ஸலி - ஆகிரிய, பெய
யா - உலகத்திலுள்ள பொருள்களின் அறிவினாலே, விஹிதம் - மறைக்கப
பட்டவனாக, (ஸலி - ஆகிரிய) அதாவது உறையில் கததி யெப்படி தோற
றுகிறதோ அப்படியே பிராமத்தை யறியவிடமாக யிருக்கிறாய கேவலம்
உலகத்திற் அறிவால் மறைந்து யிருக்கிறாய, (ஸ்) பரமாத்மாவுக்கு பொக
ஷம்போல இருப்பிடமாக யிருக்கிறாய அதாவது பிராமத்தைச் சொல்லும்
பதம் என்று கருத்து, பெய்யாவிஹிதம் - புத்தியினால் நிறைந்திருக்கிறாய
அல்லது புத்தியை யுணடுபண்ணுகிறாய, பெ எனனுடைய, ஸூத்ரம் - கேள்
வியினாலுண்டான காதம்கின் னறியை, மொவாய - காப்பாற்றி அதாவது
மறவாமல் யெப்பொழுதும் மனதிலிருக்கும்படி செய, சூவஹி - உண்டு
பண்ணுவதாயும், விதநாநா - விஸ்தாரப்படுத்துவதாயும், ஸ்வீரம் - சீக்கி
றம், கூர்வாணா நிறைவேறுகிறதாயுமிருக்கிற (எதையென்றால்) சூத்ரம்.
எனக்கு, வாலாஸி - வஸ்திரங்களுக்கும், லீ - எனக்கு, மவஸு பசுக்களை
யும், கூநவாநெய் சரப்பிடும வஸ்துக்களையும் குடிக்கும் வஸ்துக்களையும்,
ஸவாடா - எகலத்திலும், வா - யாதொரு லட்சுமியானவள் (ஹதி -
இருக்கிறாளோ) கா - அந்த, மொஸிஸா - ஆடு முதலிய மயிருள்ளவைக
ளோடு கூடியதாயும், வஸூலிஸூஹ - வேறு பசுக்களோடும் கூடியதாயு மிரு
க்கிற, ஸூயம் - லட்சுமியை, சுதம் - அந்த வறியவைகளுக்கிடையே பிறகு, சூவ
ஹ - உண்டாகச்செய, ஸூஹா - என்று சொல்லுகிற மந்திரங்கள் ஓமத்தி
லுபயோகிப்பதைக் காண்பிப்பதை, (ஸ்) (யதம் எந்த காரணத்தினால்,
ஹ - ஸீ), சூவஹி - உண்டுபண்ணுகிறவனோ, விதநாநா - விருத்தி
பண்ணுகிறவனோ, சுதம் - ஆகையால், பெ - எனக்கு, ஸ்வீரம் - மரவுரியை
வாலாஸி - வஸ்திரங்களுக்கும், மாவஸு - பசுக்களையும், கூநவாநெய் -
சரப்பிடும வஸ்துக்களையும் குடிக்கும் வஸ்துக்களையும், ஸவாடா - யெப
பொழுதும், கூவாணாஸி - செய்கிறவளாய்க்கொண்டு, மொஸிஸா -
அதிகமாயிருக்கிற, ஸூயம் - வேதமாகிற சம்பத்தை, வஸூலிஸூஹ யகயத்
திறகுபயோகிக்கும் பசுக்களுடன், சூவஹ - உண்டுபண்ணு, ஸூஹவாரி
ணம் - பிராமசாயலிருத்ததை யனுஷ்டிக்கும்வர்கள், லீ - என்னைக் குறித்து
சூயஹ - வரட்டும், ஜெந - ஜனங்களுக்குள், யஸ் - கீதத்தையுடையவ
னாக, ஸலாநி - ஆக்ககடவேன, வஸூலிஸூ பணமுடையவர்களுக்குள், ஸூ
யாநு - உயாதவனாக, ஸலாநி - ஆக்ககடவேன, (ஸூஹா - எனபது முன்
போலவே) ஹெஹ வாராய பூஜிக்கத்தகுந்தவனே, (ஸ்) ஹெஹ வாராய
ஐசுவரியமே, சு - முன்கூறிய, ஹா - உனனை, ஸூவிஸாநி - அடையக்
கடவேன, (ஸ்) ஸூவிஸாநி - அடைந்து உன்னுடன் ஒன்றாகக் கடவேன
(ஹ - ஸீ), ஹெஹ - வாராய (ஐசுவரியமே) பூஜயானவனே, (ஸ்) - முன்

கூறிய, (கூம் - நீ), சோ - எனனை, ப்ர விஸா - அடையக்கடவாய, (ஸம்) (முன
 ருக்கச் சோகக்கடவாய) ஹெஹம் - பூஜயனுவனே, ஸஹஸ்ரஸாவெ -
 அனேக பேதங்களைபுடைய, தஷ்விந - மேற்கூறிய, க்ஷயி - உன்னிடத்தில்,
 கூஹம் - நான் - திபீஜெ - பாவததைப் போக்குகிறேன், (யம்) ஹெஹம் -
 வாராய ஐசுவரியமே, ஸஹஸ்ரஸாவெ - அனேக கிதமான, தஷ்விந அநத,
 க்ஷயி உன்னிடத்தில், (ப்ர)விஷ்டி - சோநதிருக்கிற கூஹம் - நான், திபீ
 ஜெ - பாபததைப்போக்கி சுததனுகிறேன், யயோ - எவவிதமாக, சூவம் -
 ஜலங்கள், ப்ரவதா - பள்ளமான விடத்தால், யணி - போகிறதுகளோ, (ஸம்)
 ப்ரவதாம் - ஓடுகிற, சூவம் - ஜலங்கள், யயோ - எவவண்ணமாக, (ஃஸம் -
 திகுக்களை) யணி - அடைகிறதுகளோ யயோ - எவவண்ணமாக, சோலாம் -
 மாதங்கள் கூஹஜ்-ஸம் - வருஷத்தந்த, யணி - அடைகிறதுகளோ, (ஸம்)
 கூஹஜ்-ஸம் - சூரியனை, ஹெயாதம் - வாராய பரமாதமாவே, கூஹம் - இந
 கப் பிரகாரம், சோ - எனனை, ப்ரஹ்மவாரிணம் பிராமசாரிகள், ஸவ-ஃதம் -
 எல்லாவிடத்தில் நின்றும், சூயணம் - வரட்டும, ப்ரதிவெஸம் - சமீபத்தி
 லிருக்கும் விடாக, கூலி - ஆகிறீர், சோ எனனை, ப்ரவாஹி - மிகவும் காப
 பாதது, (ஸம்)ப்ரவாஹி - பிரகாசம் பண்ணு, சோ - எனனை, ப்ரவடிஸுவ -
 அடைவாயாக (அதாவது அடைந்து உன்னுடன் நன்றாகச்செய, (ஸம்) ப்ரவ
 டிஸுவ - உன்னைச் சரணமடைந்தவனாகச் செய

ஸம் ஹா அறிவை விரும்புகிறவனுக்கு ஜபத்தையும் தனத்தை விரும்புகிறவனு
 க்கு ஜோமத்தையும் இந்த அனுவாகம் சொல்லுகிறது இதில் (ஸுருதமேகோபாய)
 என்கிற அனுவம் புத்தியை விரும்புகிறவனுக்கு ஜபத்தைச் சொல்லுகிறது மேல
 முடியும் வகையில் தனத்தை விரும்புகிறவனுக்கு ஜோமத்தைச் சொல்லுகிறது தனமா
 னது காமங்களுக் குபயோகப்படுகிறது காமங்களைச் செய்வதால் பாவங்கள் தொலை
 கின்றன பாவங்கள் ஒழிந்தால் பிராமவீதத்தை தோனுகிறது அதெப்படி பெனில,
 ஜாநஸூதநுதெவம்ஸாங்க்யாஸ்வாவஸ்யுகதி-ணம் யயோடிஸூதநெ
 ப்ரவெஸ்யஸூதநுதாநஸூததி என்று ஸமீருதியில் சொல்லப்படுதலால்

(ஸ்ர ஹா) பிராமவீதத்தை யடைவதற்குப் பிரணவத்தை யீந்த மந்திரத்தால்
 பிராத்திக்கவேண்டியது இதில் (ஆவஹதி) எனபது முதல் லக்ஷமியைப் பிராத்திக்க
 வேண்டியது

ஹஹ-ஃவஸுவாரிதிவாவனதாவ்ஸிஸ்ராவாஹ்யாயம் | தாலாஸி-
 ஹஹெஸ்தாவதூக்-ஃ | சோஹாவஸூப்ரவெடியதெ | சோஹதி |
 தசுஹ | ஸகூதா | சுமநநுநாடிவதாம் | ஹாரிதிவாக்யம்வொ
 கம் | ஹவதகூணரிக்ஷம் | ஸாவாரித்யஸௌவொகம் ||க||

சோஹத்யாதித்ய | சூடிதெநவாவஸவெவொகாசேவியவெ |
 ஹாரிதிவாக்யம் | ஹவதிவாயம் | ஸாவாரித்யாதித்யம் | சோஹதிவ

துகள், ஸூரிதிவா - பூ என்கிறதானது, சுத்யம் - நெருப்பு, ஸுவஹி-புவ
என்கிறதானது, வாயம் - காற்றை, ஸுவாரிதி - ஸுவ என்கிறதானது,
சூபி-சூம் - சூரியன், சிஹிதி - மக என்கிறதானது, வஜ்ரம் - சந்தி
ரன், வஜ்ர ஸிவாவ-சந்திரனாலதானே, ஸுவ-பாணி-எல்லா, நெஜா-கீர்ஷி-
பிரகாசிக்ரும வஸதுக்கள், சிஹிதி - விருத்தியடைகிறதுகள், (100) -
பூஜையை யடைகிறதுகள், ஸூரிதிவா - பூ என்கிறதானது, சிஹிதி - ருக்வே
தங்கள், ஸுவாரிதி - புவ என்கிறதானது, ஸூரிதி சாமவேதங்கள், ஸுவ
ரிதி - ஸுவ என்கிறதானது, யஜுர்ஷி - யஜுர்வேதங்கள், சிஹிதி -
மக என்கிறதானது, ஸூம் - பிரம்மம், ஸூம்ணாவாவ - பிரம்மத்தினாலே
தானே, ஸுவெ- எல்லா, வெ-வேதங்கள், சிஹிதி - விருத்தியடை
கிறதுகள், (100) பூஜையை யடைகிறதானது, ஸூரிதிவெ - பூ என்கிறதா
னது, பூர்ணம் - பிராணன், ஸுவஹி - புவ என்கிறதானது, ஸ்வாம் -
அபானன் என்கிறது, ஸுவாரிதி - ஸுவ என்கிறதானது, வஜ்ரம் - விரா
தன் என்கிறது, சிஹிதி - மக என்கிறதானது, சுத்யம் - சாபபிடும வஸது
கநெந்வாவ - சாபபிடும வஸதுவினாலேதானே, ஸுவெ- எல்லா, பூ
ர்ணம் - பஞ்சப பிராணன்களும், சிஹிதி - விருத்தியடைகிறதுகள்,
(100) - பூஜையை யடைகிறதுகள், காவா - மேற்கூறிய, வஜ்ரம் - இரத,
வஜ்ரம் - நான்கு வயாகரித்களும், வஜ்ரம் - நான்கு வகைப்பட்டது
வஜ்ரம் - நான்காயிருக்கிற, வஜ்ரம் - வயாகருத்களும், வஜ்ரம் -
நான்கு வகையுடையதுகள், காவா-மேற்கூறிய அரத வயாகருத்களை, யம் -
எவன், வெ- அறியுகிறானே, ஸம் - அவன், ஸூம் - பிரம்மத்தை, வெ-
அறியுகிறான், ஸுவெ- எல்லா, வெ- தேவர்களும், சுத்யம் - இவன்
பொருட்டு, வஜ்ரம் - பூஜையை, சூவஹி - செய்கிறார்கள்,

(100 - 101) இரத வஜ்ரவாகத்தால் வயாகருதி ரூபமாயிருக்கிற பிரம்மத்தின்
தியானமானது ஸ்வரராஜ்யம் யென்கிற ஸ்வாகத்தாக கரசனாயிருத்தலைக் குறித்து
சொல்லப்படுகிறது மேல அனுவாகத்தில் சொல்லப்போகிற விசேஷங்களோடு கூடின
பிரம்மமாக மக என்கிற வயாகருதியையும் மறமூன்று வயாகருதிகளையும் மேற்கூறிய
நான்கு விதங்களாக வறியும்வன் சுவாகத்தாக கரசனாகிறான் யெல்லாத் தேவர்களும்
அவனுக்குப் பூஜைசெய்கிறார்கள்

(101 - 102) மேல அனுவாகத்தில் சொல்லப்போகிற பிரம்மவிதத்தைக்கு அவன்
மான வயாகருதி தியானம் இந்த அனுவாகத்தில் சொல்லப்படுகிறது மக என்கிறது
பெரியதான வஸதுவைச் சொல்லுமாதலால் அதுவே பிரம்மம், மற தேவர்கள் அரத
பிரம்மத்தின் சீரவர்கள் இவரு தேவர்கள் என்கிறது யெல்லாப் பொருளையும் காட்டுகிறது
மேற்கூறிய நான்கு விதமாய் வயாகரித்களை யெவன் தியானம் செய்கிறானே அவனு
க்கு மேல அனுவாகத்தில் சொல்லப்போகிற பிரம்மவிதத்தை யுண்டாக்கிறது

வாய்வளவொத்தஹ-தூயசாகாஸம் | தலுநுபவாருவொரிநொ
ரிபம் | சுநுநொஹிரணபம் | சுநொரணதாநுநெ | பவநவஹநவவாவ
நவநெ | ஸெநுபொநி | பநுாவளநெஸாநொவிவநநெ | வு
நொஹுஸீஷ-தகவாநெ | ஹரிநுநவபுநிநிஷநி | ஹவநி
வாயள || ௧ ||

ஸுவாரித்யாதிதே | சிவஜதிஸ்பூஜணி | சூதெவாதிஸாராஜம் |
 சூதெவாதிநீமலஸூகம் | வாசுதிஸூகஸூகம் | மெநாதவதிவிஜாந
 வதிம் | ஸநதததெகாலவதி | சூகாஸஸாரீரஸ்பூஜம் | ஸத்யாதவபூணா
 யாமிநிநசூநதம் | ஸாநிஸபூஜபூஜம் || ௨ || ஐதிபூஜநமொமொ
 வாஸு | வாபாவஜிதெகிஸு | ஷெவொநுவாஸு ||

సయవిషోంతస్త్వదయతాశః । తస్మిన్నయంపురుషోమనోమయః । అమృతోపిరత్నయః
అంతరేణతాపకే । యవిష ప్తనానావలంబితే । స్వేద్యయానిః । యత్రాస్థాశోకాంతోవివతకాతే ।
వృషోవృక్షోమకాపారే । భూరిభిగ్నోగ్రుతిశ్చిత్తి । భునక్తివాయా ॥ ౧ ॥

సువరిత్యాజ్యే । మహాఇతిబ్రహ్మణీ । ఆహ్వాతిస్వరాజ్యం । ఆహ్వాతిమనసస్పతిం ।
వాక్పతిశ్చక్షుష్పతిః । త్రోత్రవర్తిష్ణానవతిం । ఏతత్త్రోభవతి । ఆకాశశరంబ్రహ్మ । సత్యాత్మ
ప్రాణారామం మనఃఆనందం । కాంతిసమృద్ధమమృతం ॥౨॥ ఇతిప్రాచీనయోగ్యోపాశ్వుః॥ వాయు
వమృతమేకంచ ॥

(ப ம) பம் - எந்த, வண்டி - இந்த, சந்தையுடைய - விற்பனையுடைய, கமலத்துக்குள், சூகாசம் - இடைவெளியோ, தவிர்ப்பு அந்த விடைவெளியில், வெளியம் - அந்த இந்த, சிவநாயகம் - ஜனநாயகத்தாலியைத் தருக (அல்லது) (மனதுக்கு அபிமானி தேவதையான) கஜே - மரணமில்லாதவனான, விரிசுணம் - பிரகாசிக்கிற சரீரத்தோடு கூடிய, வாயுமும் - புருஷனும், (அவ்வி - இருக்கிறான்), காயு - கெட்டுப்போன - தாடைகளின் நடுவில், பம் - எந்த, வண்டி - இந்த நாமபாஸ்து, ஸ்வரூப - ஸ்வரூபமோ, அவனும் - தொகுக்கிறதோ, யது - எந்த விடத்தில், அவன் - இந்த, கெடாமல் - மயிர்களுடைய வேரானது, விவசாய - புரிந்திருக்கிறதோ, (அம் - அந்த பெயர் - இடத்தை, பூர்த்தி - அடைந்தது), வு - வொழி - பிளந்தது, சீர்த்து - மனமையோடும், (மிம - தா - வெளிக்கிளம்பி யிருக்கிறது), யா - எந்த நாயகமோ, வாயு - அந்த நாயகமானது, ஹ் - பொய்ச் - அந்த பிரமமாவை யறிவதற்குக் காரணம், (வனம் - இந்தப்படி, விவரம் - அறிவதன், தயா - அந்த நாயகம், நிஷி - வெளிக்கிளம்பி), உயி - இ - என்கிற வயாத்ருதி ரூபியாய், உயி - அகநிலை, பூ - தி - தி - இருக்கிறான், உயி - புவ என்கிற வயாத்ருதி ரூபியாய், வாயு - வாயு -

புதித்திஷ்டி இருக்கிறுன, ஸுவாஸிதி - ஸுவ என்கிற வயாகருதி ரூபி
யாய, சூபிதெ - சூரியனில, புதித்திஷ்டி - இருக்கிறுன, சிவஹி -
மக என்கிற வயாகருதியாய, ப்ரஹ்மணி - சதுமுகனிடத்தில், புதித்திஷ்டி-
இருக்கிறுன, ஸாராஜ்யம் - தானே யரசனாகயிருக்கிறதை, சூபிதெ அடை-
கிறுன, சிவஹி - யெல்லா மனதிற்கு மதிப்பிதான தனமையை,
சூபிதெ - அடைகிறுன, வாலுதி - வாகருதிகளுக்கு அரசனாகவும், வஸு-
தி - கண்களுக்கு அரசனாகவும், சூபிதெ - காதுகளுக்கு, அரச-
னாகவும், விஜாநவதி - அறிவுக்கு அரசனாகவும், தகி - அதைவிட அதிக
மாக, வஸுதி - இதுவானது, ஹதி - உண்டாகிறது சூகாஸஸாரி -
ஆகாயம்போல சூகம்மான சரீரத்தையுடையதாயும், வஸுதி - மெய்
யான தனமையையுடையதாயும், ப்ரஹ்மணி - பிராணன்களிடத்திலேயே
விளையாடையுடையதாயும், சிவஹி - சுகத்தைக் கொடுக்கத்தாக மன-
தையுடையதாயும், சாராஜ்யம் - சாந்தியால் நிரம்பினதாயும், சூபிதெ -
மாமணியல்லாததாயு மிருக்கிற, ப்ரஹ்ம - பிராமமமானது, (ஹதி-ஆகிறது),
வஸுதி - வாராய பிராண யோக்யமென்கிற சிஷ்யனே,
ஹதி - என்று, உவாதி - தியானம் செய, (ஹ - பதாததகனினுடைய
வும் அவையங்களுடையவும் பேதம்), தாஸு - கொடுக்கிறாண - தாடகனின
ருடேயே, யவஸுதி - யாதொரு உதத நாடியானது, ஹதி - பசுவினமுலை
போல, வஸுதி - தொங்குகிறதோ, ஸா - அந்த நாடியானது, உவா-
தி - மோகம்மெனயிற ஸுகவரியத்தை யடைகிற ஜீவனுக்கு வெளிப
படுகிறவழி, யசு - எந்த வழியில, வஸுதி - இதை, கொடுக்க - பிராமமா-
ருத்திரன இவர்களுக்குக் காரணமான மகாவிஷ்ணுவானவா, விவஸுதி -
விசேஷமாக யிருக்கிறாரோ, ஸாராஜ்யம் - காமங்களுக்கு கீழ்படியாமையை,
சூபிதெ - அடைகிறுன, சிவஹி - மனதுகளுக்கு யஜமானனான தன-
மையை, சூபிதெ - அடைகிறுன, தகி - அதற்குப் பிறகு, வஸுதி -
இதுவானது, ஹதி - உண்டாகிறது (எது வென்றால்), சூகாஸஸாரி -
விளங்குகிற சரீரத்தோடு கூடினதாயும், ப்ரஹ்ம - விளங்குகிற பரபிராமத
தின ஸவருபத்தோடு கூடினதாயும், வஸுதி - த்ரஹ்மணாராஜம் - நித்திய சூரி-
களுக்கும் முகதர்களுக்கும் பிராணனபோன்ற பிராமதத்தையே போக்யமாக
யுடையதாயும், சிவஹி - நினைத்த மாதிரிததில் உண்டாகும் ஆனந்தத்-
தையுடையதாயும், சாராஜ்யம் - சாந்தியோடே கூடினதாயும், சூபிதெ -
சமசாரமில்லாததாயும், ஹதி - ஆகிறது

(ஹ - ஹா) மேற்கூறிய வயாகருதிகளில் மக என்கிற வயாகருதியை சது-
முக பிராமமரூபமாகவும், மற்ற வயாகருதி ரூபங்களான யெல்லா வஸுதிக்களையும் பிரா-

மராவின் அங்கங்களைக்கவும் தியானம் பண்ணுகிறவனுக்கு அப்படி தியானம் செய்யபப்டும் பிராமமாவின்ரிடமும் அப்படி தியானம் செய்ததாலுண்டாகும் பயனும் அப்பயனை யடையும் வழியும் இகில சொல்லப்படுகிறது மேற்கூறிய பிராமமா ந்நிருதயகமலமென்கிற ஆகாயத்திலிருக்கிறான் மன்தால் அறியத்தக்கவா மரணமில்லாதவன் விவாகுகிற சரீரத்தோடு கூடியவன் அவனை யறியும் வழியாவது இரண்டு தாண்டுகளின் நடுவில் எந்த நாடி தொடங்குகிறதோ எந்த மண்ணடையில் மயிர்களின் அடிபாகம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த மண்ணடையோட்டில் கிளம்பியிருக்கிறது எந்த நாடியோ அத்தான் அவனை யறியும் வழி இப்படி யறிந்தவன் மேற்கூறிய நாடியில் வெளிகிளம்பி கிரம மாய பூ புஷ னாவ என்கிற மூன்று வ்யாகருதி ரூபியாய் அகநி வாயு ரூபியன் இதுகளி டத்தில் சோந்து மக என்கிற பிராமமாவின்ரிடத்தில் சேருகிறான் அந்த பிராமமாவுடன் ஒன்றாய் பிராமமாவின் தன்மைகளை யடைகிறான் எல்லாப் பொருள்களும் இந்தப் பிராம மாவுக்கு அவயவமாத்தலால் மனது முதலாகிய எல்லாப் புலன்களுக்கும் யஜ்மானனாகி றான் பிறகு பிராமமத்துடன் ஒன்றாய் விடுகிறான்

(ரு - ஊ) மேற்கூறிய வ்யாகருதி தியானத்திற்கு அகநியான பிராமவீத்தை யும் அதின் மயனும் இந்த வனுவாகத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஹிருதயகமலத்தின் நடு வில் நல்லமனதால் அறிவத்தக்கவராயும் ஸமசார ஸம்பந்தமில்லாதவனாயும் விளங்குகிற சரீரத்தோடும் எவன் இருக்கிறானோ, அவனே பரமாதமா, அறிவியே தியானம் செய்ய வேண்டும் எப்படி தியானம் பண்ணி மோக்ஷத்தை யடைப்போகிறவனுக்கு வழியே தென்றால், தூடைசுரின் நடுவே பசுவின் முலைபோல எந்த நாடித்தொடங்குகிறதோ எந்த வழியில் போகிறவனுக்கு பிராமமா ருத்திரன் இவர்களுக்கும் காரணமாய் இவர்களை சங்க ரிக்கும்வனான பரமாதமா அடையத்தக்கவனோ, அதுவே வழி இப்படி தியானம் செய்வன அந்த காலத்தில் மண்ணையோடடைய பிளந்துகொண்டு பூ என்கிற வயாகருதி யால் அகநிலோகத்திலிருக்கிறான் மோக்ஷம் போகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் அகநிலோ கத்தில் போகிறது பொதுவாயிருந்தபோதிலும் இந்த வயாகருதி தியானத்தோடுகூடும் இந்த பிராமவீதையை யனுஷ்டித்தவனுக்கு சிலகாலம் அந்தந்த உலகங்களில் சாவ தாசமுண்டு பிறகு காமங்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவனாக வாகிறான், தான் நினைத்த மாத்திர த்தில் எல்லாப் பலன்களாலுண்டான அறிவுகளும் சுகங்களும் உண்டாகின்றன நித் திய ஞரிகளும் முகதாகளும் எப்பொழுதும் அனுபவீத்துக்கொண்டிருக்கிற பிராமத்தை யே இவனும் அனுபவீத்துக்கொண்டிருக்கிறான் “யமகாமகாமயதேஸுஸோஸயஸம லபாதேவவமுத்திஷ்டதி” என்று சுருதிகொல்லுகிறபடியே நினைத்தபோதே எல்லா அனந்தங்களு முண்டாகிறது, ஸமசாரசம்பந்த மில்லாதவனாக வாகிறான்

வழியவகுதாரிசுஷ்டிஷ்டிபெராவாநாதிசாஃ | சுழிவழாயாராதி
தபுராநாநகசுதாரிசுஷ்டிஷ்டிபெராவாநாதிசாஃ | சுழிவழாயாராதி
யிவகுதா | சுழாயாராதி | பூரணாவாராநாவாநகசுதாரிசுஷ்டிஷ்டிபெராவாநாதிசாஃ |
வகுதாரிசுஷ்டிஷ்டிபெராவாநாதிசாஃ | சுழிவழாயாராதி | சுழிவழாயாராதி
விபாயபுஷ்டிஷ்டிஷ்டிபெராவாநாதிசாஃ | சுழிவழாயாராதி | சுழிவழாயாராதி
வகுதாரிசுஷ்டிஷ்டிபெராவாநாதிசாஃ | சுழிவழாயாராதி | சுழிவழாயாராதி

పృథివ్యంతరిక్షం ద్వారా శోనాంతరదికా॥ అగ్ని ర్వాయురాదిత్యశ్చంద్రమానక్షత్రాణిఽప
 ఓషధయోవనస్పృతయ ఆకాశతత్తా । ఇత్యధిర్మాతం । అథాధ్యాత్మ్యం । ప్రాణోన్మానోపాన

சுதாஸ்யுநாந் | சக்ஷஸ்திசுமஸ்யுநாந் | சமாதாநக்சுநாந் | சந்தி
 மதாஸ்யுநாந் | சந்திசுமஸ்யுநாந் | ௧ ॥ சந்திசுமஸ்யுநாந் |
 சந்திசுமஸ்யுநாந் ॥

(ப - ம) வ்யயிலீ - பூமி, கணாநிகு - ஆகாயம், ஈருளம் - ஸவாகக
 லோகம், கிஸம் - திகருககள், கவாநாநிகு - மூலததிகைகள், கபூமி -
 நெருப்பு, வாயு - காற்று, சூரிசு - சூரியன், உரு - சந்திரன்,
 நக்சு - நக்சுததிரங்கள், சூவம் - ஜலங்கள், ஒஷயயம் - கொடிகள்,
 வநஸ்தயம் - மரங்கள், சூகாஸம் - பூதமெனகிற ஆகாயமும், சூதா -
 விராடரூபம், உதி - யென்று, சுயிலுதம் - அதிபூதமெனகிற பெயர்கொ
 ணடது, சுய - பிறகு, சுயுதம் - அதயாதமமெனகிற பெயர்கொண்டது,
 பூரணம் - பிராணமும், வுராம் - வியாநமும், சுவாம் - அபாநமும்,
 உதாம் - உதானமும், ஸுராம் - ஸமானமும், உஷம் - கணமும்,
 ஸுராம் - காதம், மம் - மனதும், வாயு - வாகுமும், சுவம் - இநதிரிய
 ரூபமான தோலும், உதி - மேலதோலும், மாம் - மாமசமும், வாயு -
 சீயும், சுயிலு - இலுமபும், மூ - உயிரததணனியும், வுதம் - இதுகளை,
 சுயிலுயாய - குமபலாகச சோதது, கிஷி - இருஷியானவா, சுவாமு -
 சொனனா, உதி - இநத, ஸுவு - எல்லாம், வுதம் - பாங்கதம் எனகிற
 பெயர்கொண்டது வுதெனெனவ - மேறகூறிய பாங்கதததாலேதானே,
 வுதம் - வெளிப்பொருள்களை, வுதெனாதி - காப்பாற்றுகிறான், உதி -
 யென்று (சொனனா)

(ம - ஹ) வ்யாகருகி ரூபமான பிரமததை தியானம் செய்யும்படி முன்ன
 னுவாகததி சொல்லி இநத அனுவாகததில் சாங்கத ரூபமாய தியானம் பண்ணச்
 சொல்லுகிறது பாங்கதமெனனா பங்கதியோடே சோதததரும் பெயர் பங்கதியென
 னால வேதததில் ஒரு சாதன; அது ஐந்து பங்கதனோடே கூடியது ஆதலால் ஐந்தாகக்
 கூடியிருக்கும் பொருள்களெல்லாம் மேறசொன்ன சாதனங்களுக்கு சரியாயிருத்தலால்
 இப்பொருள்களையும் பாங்கதமென்று சொல்லுகிறது அப்படியே சுருதியிலும் 'பமசப
 தாபங்கத பாங்கதோஜு' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் இங்கு அநி
 பூதமென்று சொல்லப்பட்டது பதினாறு பொருள்களாதலால் மூன்று பாங்கதம் அதில
 பூமிமுதல் ஐந்துக்கு உலகபாங்கதமென்றும், நெருப்பு முதல் ஐந்துக்கு தேவதாபாங்கத
 மென்றும், ஜலம் முதலான ஐந்துக்குப் பூதபாங்கதமென்றும், பிராணன் முதலான
 ஐந்துக்கு வாயு பாங்கதமென்றும், கண் முதலான ஐந்துக்கு இநதிரிய பாங்கதமென
 னும், தோல முதலான ஐந்துக்குக் காது பாங்கதமென்றும் இவைகளை ஆறு பாங்கதமாக
 னாகப் பிரித்து இவைகளைத் தியானம் செய்கிறவன் மேறகூறிய பாங்கதங்களை நிறைந
 திருக்கிறான் அதாவது மேறகூறிய பாங்கதங்களில் நிறைந்திருக்கிற பிரமமாவுடன்
 ஒன்றுகிறான் என்று இருஷி சொனனா

(ரா - ஸா) மேற்கூறிய ஐந்து பாவகதகளையும் தியானம் பண்ணுகிறவன் இந்நிபந்தனையினால் நிறைந்திருக்கிற விலகல்களைக் காப்பாற்றுகிறான் அதாவது இவ்விலகல்களுக்கு அரசனாகிறான் என்று இவைகளைக் கண்டறிந்த ஓர் இருஷி சொன்னார்

[illegible]

ఓమితిబ్రహ్మ । ఓమితిదగ్ధరత్నం । ఓమిత్యేతదనుకృతిహస్తవా అప్యోక్తావయేత్యాక్రావ
యంతి । ఓమితిసామానిగాయంతి । ఓగ్ శోమితిశస్త్రాణిశిగ్ శంతి । ఓమిత్యధ్యయ్యుప్రతిగరం
ప్రతిగృహతి । ఓమితిబ్రహ్మప్రసాతి । ఓమిత్యగ్ని హోత్రమనుజానాతి । ఓమితిబ్రాహ్మణ్యుప్రవత్స
న్నాహ । బ్రహ్మోపాత్మ్యువాసీతి । బ్రహ్మోపాత్మ్యుతి । ౧ । ఓండశ ।

(ப - ம) ஒழிதி - ஓம எனது சொல்லப்பட்ட சபதமானது, ஸ்ரீஹ - பரபிரமமம், ஐஃ - இகத, ஸ்வஃ - யெல்லாப பொருள்களும், ஒழிதி - ஓம எனது சொல்லும் பதம்தான் அதாவது யெல்லாப பொருள்களையும் சொல்லும் சபதங்களுக்கு ஆதிகாரணமானதால், ஒழிதிக்கு-தஸ்-ஓம என்கிற விதானது, சுந்-கூ-திஃஹஸ்வாஸவி - ஒருவன ஒருகாரியத்தை யேவினால அதற்கு வேறு மனிதனுடைய அங்கீகாரம் அன்றோ, ஸ்ரீஹவ்யநி - ஓசராவய என்று, ஸ்ரீஹவ்யநி - யருயத்தில பிரதிசரவணம் பண்ணிவைக்கிறார்கள், ஒழிதி - ஓம என்று, ஸாரீகி - சாமங்களை, மாயாக்கி - பிடுகிறார்கள், ஓம்பொழிதி ஓமசோம என்று, ஸ்ரீஹ - சஸ்திரம் என்கிற மந்திரங்களை, ஸம்வநி - சொல்லுகிறார்கள் ஒழிதி - ஓம என்று, சுஹ்யஃ - யக்யத்திலிருக்கும் அதவாயுவானவன், ஸ்ரீஹ - பிரதிகரத்தை, ஸ்ரீஹ - சொல்லுகிறான் அதாவது ஹோதாவென்கிற யக்யத்திலிருப்பவன் சஸ்திரமென்கிற மந்திரத்தைச் சொல்லும்போது ஓம என்று சந்தோஷிக்கிறான், ஒழிதி - ஓம என்று, ஸ்ரீஹ - யக்யத்திலிருக்கும் பரமமாவென்று பெயர் பெற்றவன், ஸ்ரீஹ - அனுமதி பண்ணுகிறான், ஒழிதி - ஓம என்று, சுந்-ஹாநாதி - அனுமதி பண்ணுகிறான், ஸ்ரீஹ - வேதத்தை, உவாஹ்வாதி - அடையக் கடவேன், ஐதி - என்கிற எண்ணத்தினால், ஸ்ரீஹ - அதயயனம் பண்ணப்போகிற, ஸ்ரீஹ - பிராமணன், ஒழிதி - ஓம என்று, ஸ்ரீஹ - சொல்லுகிறான், ஸ்ரீஹ - வேதத்தைத் தானே, உவாஹ்வாதி - அடைகிறான்

(ஸ௦ - ஹ - ௩ - ஹ) பரமமத்தியானத்திற்கு முக்யமான ஆதாரமாதலால் பரணவத்தை இந்த அனுவாகத்தில் ஸதோத்திரம் செய்கிறது

ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஸ-தூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ
க-வ்யூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | ஸ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ |
க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ |
க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ |
க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ |

வ-ஜ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | வ-ஜ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ |
வ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | வ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | வ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ |
வ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | வ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | வ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ |
வ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | வ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ | வ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ |

ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ |
ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ |
ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ |
ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ |

ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ |
ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ |
ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ |
ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ | ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ |

(ப - ம) ஐ-கூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ - வேதத்தை
யோதனம் ஒதுவித்தனம், (அ-ந-ஓ-ஷ-பா-நி - அவசியம் நடத்தவேண்டிய
வைகள்), ஸ-தூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ - வேதத்தையோதனம் ஒதுவித்தனம், (அ-ந-ஓ-ஷ-பா-நி - அவசியம் நடத்தவேண்டியவைகள்),
க-வ்யூஸாய்யபு-வவநெ-நவ - உபவாஸாதிகளால் உடம்பை சுத
தமாககுத்தனம், ஸ-தூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ - வேதத்தையோதனம் ஒதுவித்தனம், (அ-ந-ஓ-ஷ-பா-நி - அவசியம் நடத்தவேண்டியவைகள்),
ஐ-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ - வெளி
யிலிருந்து மிகுதியாகுதல், ஸ-தூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ - வேதத்தை
யோதனம் ஒதுவித்தனம், (அ-ந-ஓ-ஷ-பா-நி - அவசியம் நடத்தவேண்டியவைகள்),
ஸ-தூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ - உளளையிருக்கும் மதுதென்கிற இந்நிரியதாத ஜயித்த
னம், ஸ-தூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ - வேதத்தையோதனம் ஒதுவித்தனம், (அ-ந-ஓ-ஷ-பா-நி - அவசியம் நடத்தவேண்டியவைகள்),
க-தூஸாய்யபு-வவநெ-நவ - காரண
பததியம் ஆகவசியம் தக்கினம் என்று சொல்லப்பட்ட முன்று அகநிகளும்,
(சூ-பா-த-வ்யாய்யபு-வவநெ-நவ - வளாககவேண்டியவைகள்), ஸ-தூண்டவ்யாய்யபு-வவநெ-நவ -
வேதத்தையோதனம் ஒதுவித்தனம், (அ-ந-ஓ-ஷ-பா-நி - அவசியம் நடத்த

(ரா ஹ) தினநதோஹம் பரமமத்தின தியானம் செயயவேணடியதாதலால அநத தியானத்திறகு மனது சுததமாக இருக்கவேணமோதலாலும், அப்படி மனது சுததமாக வேணடியதற்கு பாவங்கள் நீங்கவேணடியதாதலாலும், ஆதப்படி பாவங்கள் நீங்க வேணடியதற்காக நிததிப காமங்களை யவசியம் செயயவேணடியது என்று இந்த அனு வாகத்தில சொல்லுகிறது

ஊஹம்பூக்ஷஸ்ய)ரொரிவா | கீகி-ஃபூஷ்டம்யிரொரிவ | ஊஹம்பூவலி
தொவாஜீநீவஸ்யூதபிலி | டூவிணநீஸாவஹம்பூஸம் | ஸூரெயாஸூ
தொகூதிதம் | ஊகிதிரூஸகொவெஹாநூஹஹம் | ஊஹநீஷ்டம் ||

அஹம்பூக்ஷஸ்ய | கீகி-ஃபூஷ்டம்யிரொரிவ | ஊஹம்பூவலி
தொவாஜீநீவஸ்யூதபிலி | டூவிணநீஸாவஹம்பூஸம் | ஸூரெயாஸூ
தொகூதிதம் | ஊகிதிரூஸகொவெஹாநூஹஹம் | ஊஹநீஷ்டம் ||

சங்கர ரங்க ராமாணுஜபாஷியங்களில பதவுரையே மிகவும் வேறுபட
டிருப்பதால், அநதநத பாஷியங்களில உள்ள பதவுரைகள் தனித்தனியே
எழுதப்படடிருக்கின்றன

(ரா - ப - ம) ஊஹம் - நான, பூக்ஷஸ்ய) - ஸம்சாரமாகிற விருக்ஷத
திறகு, ரொரிவா - நடத்துகிறவன் அதாவது முளைக்கச்செய்கிறவன், டூ -
என்னுடைய), கீகி-ஃ - புகழானது, யிரொ - மலையினுடைய, பூஷ்டபிவ-
துணிபோல, (ஊகிதா - உயாநதிருக்கிறது), ஊஹம்பூவலிதூ - பரிசுத்த
மான பிரமமத்தை என்னுடைய அறிவினால விளங்கச் செய்கிறவனாகவும்,
வாஜீநீவ - சூரியனிடத்திலேபோல, ஸூதூ - கல பரிசுத்தமான ஆதம
வஸ்துவாக, ஊஸி - ஆகிறேன், ஸாவஹம்பூஸம் - கல வெளியோடுகூடி,
டூவிணம் - தனத்தையோல எல்லாராலும் ஆசப்பபடத் திருநத்தாகவும்,
ஊஸி - ஆகிறேன் அல்லது, டூவிணம் தனம்போன்ற பரமமஞானமானது,
(யோ - என்றோ, பூஷ்டம் - அடையப்பட்டது), ஸூரெயா - கல அறிவு
டன கூடினவனாயும், ஊகிதொகூதிதம் - அமுத்ததால் நனைக்கப்பட்டவனாக
வும், ஊஸி - ஆகிறேன், ஊகி - யென்று, திரூஸகொ - திருசங்கு யென
கிற இருவியின், வெஹாநூஹஹம் - ஆதமாவொன்று யெனகிற ஞானத்
தைக குறித்துச் சொல்லும் வாதாத இது திருசங்குவினால் கண்டறியப்
பட்ட ஓர் வேதமந்திரம் ஆதமா வொன்றுயெனகிற ஆதமவிதையை இந்த
வனுவாகத்தில தெளிவாகச் சொல்லுகிறது பரமமவியை யுண்டாகும்
பொருடே இதை ஜபிக்கவேண்டுமே

(ரா - ப - ம) விதாதககு அங்கமாய ஜபிக்கவேணடிய மந்திரத்தைச்
சொல்லுகிறது இந்த அனுவாகம், ஊஹம் - நான, பூக்ஷஸ்ய) - விருக்ஷம்
போல வேறுடன போகத்தருநத வஹங்காரத்திறகு, ரொரிவா - நாசமசெய
கிறவன், (டூ - என்னுடைய), கீகி-ஃ - கிரத்தியானது, யிரொ - மேரு

முதலிய பாவகத்தினுடைய, பூஷ்டிவ - கொடிமுடிபோல பெயலலாறும்
கொண்டாடத தக்கதாயிருக்கிறது ஊட்டிவலித்ரீ - பரிசுதக வஸதுக
ளெல்லாவற்றிலும் உயாதவனாயிருக்கிற நான், வாஜிதி - பெயலல வஸதுக
களையும் அனுபவிக்கிற பரமாத்மாவின்னிடத்தில, லூபிதலிவ நல்ல வமுதம
போல அவனபுகு இடமாய, சுலி - ஆகிறேன, (தலு) - அந்த பரமாத்
மாவின்னுடைய) ஸுவலுலு - நல்ல வெளியோடேகடின, டிவிண -
தனமாக அதாவது அவன அனுபவிக்கிற வஸதுவாக, சுலி - ஆகிறேன,
ஸுபெயா - அந்த பரமாத்மாவுக்கு தாஸன என்கிற நல்லறிவோடுகடின
வனாயும், சுபித - ஸமசாரமில்லாதவனாயும், சுலித - நாசமில்லாதவனா
யும், சுலி - ஆகிறேன, இதி - எனது, திரிபாகா - திருசங்கு என்கிற
ருவியின, வெடாநுவலந - வேதமந்திரம் அவரால கண்டறியப்பட்ட
வேதமந்திரம்

வெடிநலுராறாரொனெவாலிநிநுஸாஸி | ஸத்யவடி |
பிபிஷா | ஸாபுராயாநுபுரி | சுவாராயபியபநரிஹுதபு
ஜாதனும்பாவலவெலு | ஸத்யநுபுரிதலிதலு | பிபிஷாநுபுரித
லு | சுஸாநுபுரிதலிதலு | ஹதெதநுபுரிதலிதலு | ஸாபுராய
புவலநாஹுநுபுரிதலிதலு ||க||

வெவலிதூகாராஹுநுபுரிதலிதலி | சாதெவொவலிதூ
தெவொவலி | சுவாரதெவொவலி | சுதியிதெவொவலியாநுநவொ
நிசுபாணி | தாநிவெலிதலு | நொஹதராணி | யாநுலாகத்
ஸுஹிதாநி | தாநிவெலிதலு ||உ||

நொஹதராணி | பெகெவாலுபுபாந் லொஸாஹுணா | தெ
ஷாநுபாலநநபுஸலிதலு | ஸுபியாபெய | சுஸுபியாபெய |
ஸ்ரியாபெய | ஸ்ரியாபெய | ஸியாபெய | ஸலிபாபெய | சுயபிதெ
சுபிலிதலிதலு | தாவாலுதலிதலிதலு ||ஈ||

பெததூபுஹுணாஸுஸிபித | யுகாசுயதூ | சுலிசுபாயி
காரிஸு | யாபெததூவதெதூ | தயாததூவதெதூ | சுய
ஹாவாபெதூ | பெததூபுஹுணாஸுஸிபித | யுகாசுயதூ |
சுலிசுபாயி | யாபெததூவதெதூ ||ச||

தயாததூவதெதூ | ஹதூசுபெய | ஹதூவதெதூ |
ஹதூவதெதூவதெதூ | ஹதூநுஸாஸு | ஹதூவதெதூ |
ஹதூவதெதூவதெதூ | ஸாபுராயபுவலநாஹுநுபுரிதலிதலு

வேதத்தையோதல ஓதுவிதல இவைகளில நின்றும், நவ்ரூபிதவ்யம் - தபபாதே, ஹேவவித்யகாரணாப்யம் தேவாகள பிதூகன இவாகளின காரி யங்களில நின்றும் நவ்ரூபிதவ்யம் - தபபாதே, சோக்யுஹேவம் - மாதாவம் - அதாவது தாயைத் தெய்வமாகப் பாவிக்கிறவனாக, ஹவ இரு, வித்யுஹேவம், தகப்பனைத் தெய்வமாகப் பாவிக்கிறவனாக, ஹவ - இரு, சூர்யாயுஹேவம் - ஆசிரியனைத் தெய்வமாகப் பாவிக்கிறவனாக, ஹவ - இரு, சுத்யிஹேவம் - அறிதிகளை அதாவது விருந்தாளிகளைத் தெய்வமாகப் பாவிக்கிறவனாக, ஹவ இரு, அதாவது தெய்வத்தையோடே மேற்கூறியவர்களை யுபசரிக்க வேண்டுமென்பது, யாமி - எந்த, கர்பூணி - காமங்கள், சுநவஹ்நாமி - பாவமில்லாதவர்களோ, தாமி அவைகள், சூர்யா-உன்னால், உவாஸ்யாமி - செய்யத்தக்கவைகள், உதாராணி வேறுபாவத்தோடு கூடியவைகள், நொ உவாஸ்யாமி - பெய்யத்தக்கவைகள், யாமி - எவைகள், சுலூகம் ஆசிரி யனுன வெங்களுடைய, ஸுஹ்ரிதாமி - நன்னடக்கைகளோ, தாமி - அவைகள் சூர்யா உன்னால், உவாஸ்யாமி செய்யத்தக்கவைகள், நொஉதாராணி - வேறு நடத்தைகள், நொஉவாஸ்யாமி - செய்யத்தக்கவைகள், பெகெய - எந்தெந்த, ஸ்ரூஹ்ணாம் - பராமணர்கள், சுலூக்யோயாம் - நமக்கு உயாதவர்களோ, தெஷாம் - அவர்களுக்கு, சூர்யா - உன்னால், சூலுநெ - ஆசனம் முதலானவர்களாலே, ஸ்ரூலிதவ்யம் - இளைப்பாறு தல செய்துவைக்கவேண்டியது அல்லது தெஷாம் - அவர்களுடைய, சூலுநெ - உட்காராதிருக்கு மிடத்தில், சூர்யா - உன்னால், நவ்ரூபிதவ்யம் - மூச்சுவிடக் கூடாது அதாவது அவர்கள் உட்காராது பேசிக்கொண்டிருக்கும் மிடத்தில் அவர்கள் சொல்லும் நலவார்த்தைகளை சாவகாணமாய்க் கேட்க வேண்டியது அவர்களுக்கு சமமாய் மறுமொழியுரைக்கக் கூடாது, (ரம்) தெஷாம் - அவர்களுடைய, சூலுநெ - உட்காருமிடத்தில், சூர்யா - உன்னால், நவ்ரூபிதவ்யம் சமமாய் உட்காரக்கூடாது, ஸ்ரூயா - விசுவாஸத்தினால், ஹேயம் கொடுக்கவேண்டியது, சுஸ்ரூயா - சிரத்தையில்லாவல, சுஹேயம் - கொடுக்கக்கூடாது, ஸ்ரீயா - முகமலாசரிபுடன, ஹேயம் - கொடுக்கவேண்டும, ஹ்ரீயா - வெட்கத்துடன், ஹேயம் - கொடுக்கவேண்டியது, ஹ்ரீயா - பயத்துடன், ஹேயம் - கொடுக்கவேண்டியது, ஸ்விஹ் - சங்கலபஞ் செய்வதுடன், (ஸம்) - சினேகத்துடன், ஹேயம் - கொடுக்கவேண்டியது, சுய - பிறகு, தெ - உனக்கு, கர்பூவிதிக்ஷாம் - அகநிஹேராதிரம் முதலிய காமங்களில் சந்தேகமாவது, ஸ்ரூலிதவ்யம் - நன்னடத்தையில் சந்தேகமாவது, ஸ்ரூலிதவ்யம் - இருக்கக் கூடுமேயானால், தித் - அந்த காமங்களில், பெ - எந்த, ஸ்ரூஹ்ணாம் - பராமணர்களை, ஸ்விஹ் - ஆலோசித்து நடத்துகிறவர்களோ, யுக்ஷாம் - வேதங்களிலும் சாஸ்திரங்களிலும்

(ரா - ஹ) பதார்த்தமபோலே கருத்து

(ப - ம) வீதி :- சூரியன், மீ - நமக்கு, ஸம் - சுகத்தைத்தருபவனாக, ஹவத் - ஆகடமும், வரூண் - வருணன், மீ - நமக்கு, ஸம் - சுகத்தைக்கொடுக்கிறவனாக, ஹவத் - ஆகடமும், காரூபி - துவாதசாதித்தவர்களில் ஒருவனான யமனானவன், மீ - நமக்கு, ஸம் - சுகத்தைக்கொடுக்கிறவனாக, ஹவத் - ஆகடமும், உத் - இந்திரனும், மீ - நமக்கு, ஸம் - சுகத்தைக்கொடுக்கிறவனாக, ஹவத் - ஆகடமும், ஸுஹஸ்தி - பிருகதபதியானவன், மீ - நமக்கு, ஸம் - சுகத்தைக்கொடுக்கிறவனாக, ஹவத் - ஆகடமும், உரூத் - விஸ்தாரமான வடிவையுடைய, விஷு - விஷ்ணுவானவா, மீ - நமக்கு, ஸம் - சுகத்தைக்கொடுக்கிறவராக, ஹவத் - ஆகடமும், ஸுஹனெ - வாயுவினபொருடும், மீ - சேவிககிறேன், (ஸம்) - ஸுஹனெ - வேதத்தினபொருடும், மீ - சேவிககிறேன், ஹவாபொ - வாராய வாயுவே, தெ - உனபொருடும், மீ - சேவிககிறேன், ஸ்வெவ - நீதானே, ப்ருத் - புலப்படக்கூடிய, ஸுஹ - பரமமமாக, ஸவ் - ஆகிரிய, ஸ்வெவ - உனனைத்தானே, ப்ருத் - புலப்படும்படியான, ஸுஹ - பரமமமாக, ஸவாஹிஷம் - சொன்னேன், ஜத் - சாஸ்திரத்தின்படி நிச்சயிக்கப்பட்ட பொருளாக (ஸம்) ஜத் - தோஷமில்லாத சபதத்தை, ஸவாஹிஷம் - சொன்னேன், ஸத் - அப்படி நிச்சயித்து வாயினாலே சொல்லப்படும் சரீரத்தால் செய்யபட்டிருக்கும் பொருளாக, (ஸம்) ஸத் - மெய்யபொருளாய்க்கின வாதத்தைய, ஸவாஹிஷம் - சொன்னேன், தத் - யென

(ப ம) நள - ஓஷன ஆசிரியன் ஆகிய நமமிருவாகளையும், ஸஹ - ஓரேகாலத்தில், சுவது - பரமமலிதையானது காப்பாற்றடமும், நள - நமமை, ஸஹ - ஓரேகாலத்தில், ஸுநகூ - பரமமத்தை யனுபவிக்கும்படி செய்யயடமும், (ரூ) ஸுநகூ - காப்பாற்றடமும், வீயடும் - பரமமலிததைக் குரிய சாமாததியததை (ரூ) வீயடும் - பயனை சீக்கிரம் விளைவிக்கும் சாம ரத்தியததை, ஸஹ - ஓரேகாலத்தில், கரவாவவெஹ - செய்யக்கடவோ மாக, நள - நமமிருவாகளுடைய, கயீதம் - ஒதப்பட்ட வேதமானது, தெ ஜ்ஜி பயனை விளைவிக்கிறதாக, சுஷு - ஆகடமும், ரிவிவிஷாவவெஹ ஓருவாக்கொருவா தவேஷத்தை யடையக்கடவோமலலோம், விஷாநாம் - (பரமமலிததைக்குண்டாகிற தடவகலகளுக்கும்), ஸாநிஃ - முடிவானது, (சுஷு - உண்டாகடமும்), ஸ்ரஹவிச - பரமமத்தை யறிந்தவன், வரூ - உயாந்த பரமமத்தை, சூவொதி - அடைகிறான், (ரூ) ஸ்ரஹவிச - பரமம ததை தியானிக்கிறவன், தசீ - முனவாகயத்தின் பொருளில், வன்ஷா-இந்த ருக்கானது, சுஷுநூ - ஒதப்பட்டது, தசீசுஷி-மேலவாக்கியத்திலகறிய பரமமத்தைக் குறித்து, வன்ஷா - இந்த ருக்கானது, ஐதூ - சொல்லப்பட டது ஸ்ரஹ - பரமமமானது, ஸகூ - விகாரமுள்ள வஸ்துக்களைக் காட் டிலும வேறுபட்டது ஜூநம் அறிவிலலாத வஸ்துக்களைக் காட்டிலும வேறு பட்டது, சுநஹ்-முடிவுள்ள வஸ்துக்களைக்காட்டிலும வேறுபட்டது, (ரூ) ஸகூ - எப்பொழுதும் ஒரேவடிவுள்ளது, ஜூநம் - எப்பொழுதும் சுரு ககபிலலாத வறிவையே வடிவாகவுடையது சுநஹ்-முடிவிலலாதது, வரூ தெ - இருதயத்திலிருக்கிற, வெஜாநி - ஆகாயத்திலிருக்கிற, மூஹாயாஹ் அறிவில், நிகிநி - வைக்கப்பட்டிருக்கிற பரமமத்தை, யஃ - எவன், வெடி - அறிகிறானே, ஸஃ - அவன், விவஸிதா - எல்லாவற்றையு முண ாந்த, ஸ்ரஹணா-பரமமரூபத்தினால் அதாவது எல்லாவற்றையு முணாந்த பரமமத்துடன் ஒன்றாய், ஸஹ - ஓரேகாலத்தில், ஸவடாநு - எல்லா, கா ரிாநு - இஷ்டமான சுகங்களை, சுஸூ-தெ - அனுபவிக்கிறான், (ரூ) சுநஹ்- விஷ்ணுவை, மூஹாயாஹ் - இருதயகுழையில, நிகிநி - வைக்கப்பட்டவ னாக, யஃ - எவன், வெடி - அறிகிறானே, ஸஃ - அவன், வரூதெவெஜாநி - பரமமத்தில, விவஸிதா - எல்லாமுணாந்த, ஸ்ரஹணாஸஹ - பரமம ததேதாடுகூட, ஸவடாநு - எல்லா, காரிாநு - அந்த பரமமத்தின் குணங்க ளையும், சுஸூ-தெ - அனுபவிக்கிறான், உதி - என்று (இருக்கு சொல்லப்பட டது), தலாஸுவெ வந்தலாஸி - மேற்கூறிய பராமமணத்தினால் சுருக்க மாயும் மந்திரத்தால் விரிவாயும் சொல்லப்பட்ட, சூதநம் - பரமமத்தினிட த்தில நின்றும், சூகாஸஃ - ஆகாயமானது, ஸஹ்-தஃ - உண்டாயிற்று,

(1900 - 2010) முன் சீக்காவலலியில் அறியப்பட்ட பரமமலிதத்தைக்கு உண்டாகிய விகாங்கருடைய சாநதியைக் குறித்து பராரத்தனை செய்யப்பட்டது இப்போது இனி யோதப்போகிற பரமமலிதத்தையினுடைய விகாங்கருடைய சாநதிச் சாநதி யென்கிற ஸ்ரையி ௩ கூறுகிறது ஸமஸ்திதையில் செய்யவேண்டிய தியானங்களைச் சொல்ல பிறகு வயாக்குதி வழியாக ஸ்வாராஜ்யம் என்கிற பலததினாலேயும் ஆனமாவின் ஞான முண்டாருமென்று சொல்லப்பட்டது அதினால் சமசாரத்திற்குக் காரணமான வகயா னமகூட விருத்தலால் மேற்கூய வகயானம் வேறுடன் பிடுங்கப்பட்டதாகாது ஆகையால் மேற்கூறிய வகயானம் வேறுடன் போகும்பொருட்டு எல்லா பேதங்களும் ஒழிந்த பரிசுத்தமான ஆதமாவின் உபாஸகம் சொல்லப்படுகிறது அதில் "பரமமலிகாபோதி பரம" என்கிற வாகயத்தால் பயன் அதை யடைகிறவன் இதை யடையவுபாயம் இவை யென சுருக்கச்சொல்லப்படுகின்றன இதில் பரமமத்தை யறிந்தவன் பரபரமத்தை யடைகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரமமானது எல்லாவிடத்திலும் நிறைந்த தென்றும் எல்லாவஸ்துகளுடனும் பேதயிலுந் தத்தென்றும் மேலசொல்லப்போகிறது அடைகிறான் என்பது தனையொழிய அடையும் வஸ்து வேறு இருந்தாலன்றோ சொல்லக்கூடும் எல்லாவிடத்திலும் நிறைந்த கலாநிதருக்கும் வஸ்துவை யடையவேண்டுவதி ல்லையே ஆகையால் இவரு அடைகிறான் என்பது கூடுமோவெனினில் அடைகிறான் என்பது பாககிறான் என்கிற பொருளை எடுத்துக்கொள்ளுகிறதாதலால் பரமமம் எல்லா விடத்திலும் நிறைந்திருந்தபோதிலும் சரிந்ததையே ஆதமாவாகப் பிரமித்து அதினால் தன்னுடைய தன்மையும் பரமமத்தின் தன்மையும் உள்ளபடி யறியாத விவன்மேற சொல்லப்போகிற தியானத்தைச்செய்து, அதினால் பரமமத்தைப் பாககிறான் என்று

சொல்லத்தட்டிலில் மேழ்சொன்ன பரமமத்தின் ஸவரூபத்தை விவரித்துச் சொல்லவும் பரமமத்தை தன்னுதன் வேறுபடாததாகத் தியானமசெய்யவேண்டுமென்று சொல்லவும் அப்படி தியானம் செய்து பரமமத்தை யடைகிறதென்று சொல்லப்பட்ட பயனுமசுமசாரங்கனையும் அதற்குக் காரணமான அவிததைவ்யயும் நீங்கு பரிசுத்தமான பரமமத்தின் ஒன்றாகுதலே யென்று சொல்லவும், மேல இருக்குககளஉதகரிக்கப்படுகின்றனசதயம் ஞானம் அனந்தம் , என்கிற மூன்று பதங்களும் பரமமம் என்கிற பதத்திற்கு விசேஷணங்கள் ஆதலால் விசேஷணங்கள் பெரும்பாலும் தன்னுடைய விசேஷயத்தை அதின் ஒரேசாதிபாயன் வஸ்துக்களில் நின்றும் வேறுபடுத்தும் தன்மையுள்ளன அதெப்படி யென்றால், கறுத்ததாமரை இங்கு கறுத்த என்கிற விசேஷணம் தன்னுடைய விசேஷயமான தாமரையை அதின் ஒரேசாதிபாயிய வெண்டாமரை செந்நாமரை முதலிய தாமரை வாகங்களாக் காட்டிலும் வேறுபடுத்திக் காண்பிக்கிறது அதெப்படியே இங்கும் ஒரேசாதிபாயிய பரமமம் அனேக மிருத்தாலல்லவோ ஸதய முதலிய பதங்கள் விசேஷணமாயக்கொண்டு பரமமத்தை யதின் வாககத்தில் நின்றும் வேறுபடுத்தும் பரமமம் ஒன்றே யாதலால் இவ்விசேஷணங்கள் வீண் அல்லவோவென்னில் பாமமம் ஒன்றாயிருந்தபோதிலும் அந்த யறியாதவன் பரமமம் எவ்விதமாக இருக்குமென்று வின்வில் அந்த பரமமத்தின் அடையாளத்தைச் சொல்லியதைத் தெரியப்படுத்தவேண்டுமல்லவோ எப்படியெனில் துகாயம் ஒன்றேயாகிலும் இடைவெளியாயிருப்பது ஆகாயமென்று அதின் அடையாளத்தைச் சொல்லித் தெரியப்படுத்தும் வண்ணமாக இங்கும் பரமமத்தின் அடையாளங்களைச் சொல்லித் தெரியப்படுத்துகிற தாதலால் வீண்ல்ல இங்கு ஞானமென்றால் அறிவுமென்று அாததம் ஆதலால் அறிவே பரமமமென்று சொல்லப்பட்டது அதசரியல்ல என்னில் “தஸ்மாத்வாத்ஸமாநாத்மநஃ” என்றும் “ஏதமாநதம்யமாத்மாநமுபஸுமகராமதி” என்றும் “ததஸுருஷ்டவாததேவாநஃபராவிஸுத” என்றும் பரமமத்தை ஆதமாவாக் வோதப்படுதலாலும் ஆத்மாவே யறிகிறவன் என்று உலகத்தில் வழங்கி வருதலாலும் “ஸோகாமயத்” என்று ஆசைப்படுகிறதாக்சொல்லியிருத்தலாலும் அறிகிறவனே யாசைப்படுகிறவனானதாலும் ஞானம் என்று சொல்லுகிறதது “ஞஞ” என்கிற தாதுவின் பொருளாதலால் தாதுவின் பொருள்களெல்லாம் கருவிகளால் செய்யப்படுதலாலும் ஆதலால் பரமமத்தை அநித்யமென்று சொல்லவேண்டி வருமாதலாலும் தாதுவின் பொருள்கள், தனது கருவிகளுக்கு வசப்படவேருமாதலால் இங்கு ஞானத்தை பரமமமென்று சொல்லி பரமமம் வேறுவஸ்துவுக்கு வசப்படவேண்டி வருதலாலும் அறிகிறவனேயே பரமமமென்று சொல்லவேண்டுமென்னில் மேற்கூறிய தாதுவின் பொருளாக்சொல்லப்பட்டவறிவும் பரமமமென்று சொல்லப்பட்டஅவறிவும் வேறுபட்டதாதலால் பரமம் அநித்யமாகவும் ஒன்றுக்கு வசப்பட்டதாகவும் ஆகவேண்டுமெனில் அதாவது கண் முதலிய வைமபுலன்களின் வழியாய் வெளியில் பரவி யந்தநத வஸ்துக்களின் உருவமாயத் தேரற்றுகிற அறிவாகிய தாதுவின்பொருள் பரமமமோ சூரியன் ஒளிபோல எப்பொழுதும் குன்றாமல் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும்றிவு அதற்கு வேறு கருவிகள் வேண்டுமெனில் அந்த அறிவு மிகவும் சூக்ஷ்மமாதலால் அதற்குப் புலப்படாத வஸ்துக்கள் எப்பொழுதுமில்லை ஆதலாலது எல்லாவற்றையும் அறியும் தன்மையுள்ளது அப்படியே சுருதிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது “அபாணிபாதோஜ்வலோகருஹிதாபரயதயசக்ஷுஸஸுரருணோதயகாண்ஸவேததிவேதயமநசதஸயாஸதிவேகதாதமாநஃயகரயம்புருஷமம்ஹாநதமயிதி” என்றுப “நஸிவிஞ்ஞாதாவிஞ்ஞாதோவிபரிஸோபோவிதயதே” என்றும் அனந்தமென்றால் முடிவில்லாதது என்று பொருள் அது மூன்றுவிதம் இடத்தால் முடிவில்லாததென்றும் காலத்தால் முடிவில்லாத

தென்றும் பொருளால் முடிவிலலாததென்றும், இடத்தால் முடிவிலலாதது ஆகாயம் எனெனில் எல்லாவிடங்களிலும் நிறைந்திருத்தலால் அப்படியே பரமமமம் காலத்தால் முடிவிலலாதது பரமமம் எல்லா வஸ்துக்களும் முகநியிலலாமல் ஒருகாலத்தினால் உண்டாகிய தாதலால் காலத்தால் முடிவுபெற்றவைகள் பரமமமோ ஒன்றினாலும் உண்டாகப்படுமால் எப்பொழுதும் ஒரேவிதமாக விருத்தலால் காலத்தால் முடிவிலலாதது அப்படியே பொருள்களால் முடிவு இல்லாததும் பரமமமே பொருளினால் முடிவாவது மற்றொரு பொருள்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்டிருக்கை எல்லா வஸ்துக்களும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டிருத்தலால் பரமமம் ஒன்றே எல்லாவஸ்துக்களாக விருத்தலாலும் அதவே பொருளினால் முடிவிலலாதது அப்படியே “வாகாரமபணமவிகாரோ நாமயேயம் முருத்திகேதயேவஸுதயம், ஸுதேவஸுதயம்” என்கிற சுருதிகளினால் எல்லா வஸ்துக்களும் பரமமத்தினிடத்திலிருந்து உண்டானவைகளாதலால் அதைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவைகளல்லவென்றும் பரமமமொன்றுமே நிஜமென்றும் மற்றவைகள் பொய்யென்றும் ஏற்பட்டிருக்கிறது மேலஞான ஸுவருபியான பரமமத்தைக் காண்பிவைத்தற்கு முதலில் கிளையைக்காட்டி அதினைவழியாக சந்திரனைக்காட்டுவதுபோலீ நாம் இது காலம் வரையில் ஆதமாவென்று பரமித்திருந்த சரீரத்தை முற்படக்கூறி உன்னிருக்கும் மேனமேனும் குணநகன்களான வஸ்துவைக் காண்பித்துக்கொண்டு போகிறது

(ரா - ஹ) உயாத பொருளான பரமாதமாவையும் அவனை யடைவதற்கு இம்மான் வுபாயமும் மனிதர்களுடைய பேறும் ஒதப்படுகிறது இந்த ஆனந்தவல்லியில் இதில் “பரமமவீத” என்கிற விடத்தில் “ஆவருத்திரஸுருதுபதேஸாத” என்கிற வதி கரணத்தில் சொல்லிய நியாயத்தால் பரமமத்தை யறிந்தவனென்றால் பரமமத்தைத் தியானம் செய்வதென்றே யாததம் இங்கு பரமமம் அதினை அறிவு அடைகிறது அடையவேண்டிய பொருள் இன்னுள்கும் இவ்வாகியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தல்லவோ அவைகளில் “பரமம்” என்கிறது என்ன? அதினை அறிவு எப்படிப்பட்டது? அடைகிறது எவ்வண்ணமாக? அடையவேண்டிய வஸ்து எமமாதிரியானது? என்கிற கேள்விகளுக்கு மறுமொழியுரைக்க மேலமந்திரம் கூறப்படுகிறது இதில் “ஸுதயம்” என ஞால் எப்பொழுதும் ஏரோமாதிரியாக இருக்கிறது என்று பொருள் இதனால் எப்பொழுதும் மாறிமாறியிருக்கு முருவதையுடைய வறிவிலலாத வஸ்துக்களிலும் அவைகளோடே சோந்திருக்கிற பததா என்கிற ஆதமாககளிலும் பரமமத்திரகு அவாவது பரமாதமாவக்கு வேறுபாடுதோற்றுகிறது அந்த வஸ்துக்களை வெவ்வேறு பெயர்களை யடையத்தக்க வெவ்வேறு மாறுதல்களை யடைகின்றனவாதலால் அவைகள் ஸுதயமென்று சொல்லத்தக்கவைகளல்ல “ஜ்ஞாநம்” எனபது எப்பொழுதும் குறுகாமல் எல்லா வஸ்துக்களிலும் வியாபித்த அறிவையே குணமாகவும் உருவமாகவுமுடையவென்றும் சொல்லுகிறது இதனால் சிலகாலம் சமசாரமண்டலத்திலிருந்து பிறகு மோகூதத்தை யடைநாத முதத்தென்று சொல்லப்பட்ட ஜீவாகள் வேறுபாடு தோற்றுகிறது அவர்கள் முகநியடைந்திருக்கும் காலத்தில் எல்லா வஸ்துக்களிலும் வியாபித்த ஞானத்தையுடையவர்களாக விருத்தபோதிலும் எப்பொழுதும் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தையுடையவர்களல்ல சமசாரத்தில் இருந்தகாலத்தில் செயவினைகளால் அவர்கள் அறிவு குறுகியிருத்தலால், “அநாதம்” என்கிறது உருவத்தாலும் குணங்களாலும் முடிவிலலாதது எனபது இதனால் மேற்கூறிய பததா முகதா என்கிற விருவகைப்பட்ட ஜீவாகளைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவர்களான நித்தியா என்று சொல்லப்பட்ட ஜீவாகளைக்காட்டிலும் வேறுபாடுதோற்றுகிறது அவர்கள் குணங்களால் முடிவுபெற்றவர்கள் பரமாதமாவின் குணங்களில் குறைந்த குணமுடையவர்களாதலால் இங்கு அநாதம் எனபது மூவகைப்பட்ட

஁து அதாவது ஁டததாலும் காலததாலும் பொருள்களாலும் முடிவிலலாதது ஁தில் ஁டததால முடிவாவது ஁ரத வஸது ஁ரத விடததிுதான அரத விடததிலிலலை என பது விடததால முடிவு ஁ரதகாலததிலதான அரதகாலததிலிலலை எனபது காலததி ஁ல முடிவு ஁ரதப்பொருள ஁தைககாட்டிலும் தாமரதது எனபது பொருளிலுல முடிவு பரமாதமாவோ வெனருல எல்லாவிடககளிலும் வியாபிததிருததலாலும் நிதய மானதால எப்பொழுதும் அழிவிலலாதிருததலாலும், ‘‘நாரதமருணாராமகச்சந்திதேநார நதோயமுசயதே’’ எனகிற ஁மிருதியின்படியே குணங்களிலுலும் உருவததிலுலும் எல லாப்பொருளிலும் உயாரததாதலாலும் மேறகூறிய மூலகைப்பட்ட முடிவுகளிலிலலா தவனென்று சொல்லப்படுகிருள ஁திலுல பரமமததின ஁வருபததைச சொல்லி ‘‘யோவேதநிஷிதமருணாராம’’ எனகிறதிலுல அதின அறிவையும் சொல்லி மேலபாகன களிலுல அடையவேண்டிய பயனையும் சொல்லுகிறது

சுந்தாடுவெபுஜா஁புஜாயடுத | யா஁காஸுபுயிலீத்ரிதா஁ |
சுடுபாசடுதடுநவஜீவணி | சுடுபெநடிபிகுடுத | சுநத் ஁மி஁தா
நா஁ஜுஷம் | தலூதவபுளஷயபுஷுடுத | ஁வபுடுவெடுதநூரி
பாவணி | பெநூஷு ஁ஷாவாஸடுத | சுநத் ஁மி஁தா நா஁ஜுஷம் |
தலூதவெபுளஷயபுஷுடுத ||௧||

சுந்தா஁தாநிஜாயடுத | ஜாதாநுடுதநவபுடுத | சுடிடுத
தி஁஁தாநி | தலூடிநுதடிபிகுடுத | தலூதாவனதலூடிநு
ஸரியாச | சுடுநூரதாசுதூபுராணபி | தெடுநஷவதார | ஁வா
வனஷவபுராஷவியவனவ | தலூபுராஷவியதா஁ | சுநயபுரா
ஷவியபி ||௨||

தலூபுராணவவஸரி | வுாடுநாடி஁ணபகா஁ | சுவாநஉத
ரபகா஁ | சூகாஸசூதா | புயிலிபு஁புதிஷா | தடிபுஷடுபூ
கொ஁வணி | ஁திதிதீபொடநாவா஁||

அநுபூபுசா஁சா஁தீ ||யா஁சா஁புபி஁சுதா஁ | அ஁அநுபூபுசா஁ |
அநுபூபுசா஁தீ | அநுபூபுசா஁தீ ||யா஁சா஁புபி஁சுதா஁ | அ஁அநுபூபுசா஁ |
அநுபூபுசா஁தீ ||யா஁சா஁புபி஁சுதா஁ | அ஁அநுபூபுசா஁ |

அநுபூபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ | அநுபூபுசா஁தீ | சா஁சு
புசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ |
சா஁சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ |

சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ |
சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ | சா஁சுநுபுசா஁தீ |

(ப - ம) யா஁கா஁த - எலலா, புயிலி - பூமியை, ரிதா஁ -
அடைததிருககிற, புஜா஁ - ஜகமம ஁தாவாம என்று சொல்லப்பட்ட
பிரஜைகள, சுந்தாடுவெ - அனனததில நினறறறே, புஜாயடுத - உன

டாகிராகள, சுயோ - அபபடியுண்டான பிறகு, சுநெநெநெவ - அன்னத
 தினுலே தானே, ஜீவணி - சீவிககிராகள, சுய - அபபடி சீவிதத பிறகு,
 சுநெநெ - ஜீவதசையின முடிவில, வநநசு-இநத அன்னததை, சுவிபணி -
 லபிககுமிடமாகச சேருகிராகள, ஹி யாதொரு காரணததால, சுநெ -
 அன்னமானது, ஹிதாநா - உலகத்திலுள்ள வஸ்துகளுக்கான, ஜெஷ்ட-
 சிரோஷ்டமானதோ, தலாசு - ஆதலால, ஸவெஷ்டயம் - எல்லாவற்றிற
 கும மருநதாக உயுதெ - சொல்லப்படுகிறது பெ - எவாகள, சுநெ -
 அன்னததை, ஸ்ரீ - பரமமமாக, உவாஸுதெ - தியானம் செய்கிராக
 னோ, தெ - அவாகள, ஸவ-ம் - எல்லா, சுநெநெ - போகய வஸ்து
 வைததானே, ஸ்ரீ - அடைகிராகள, ஹி யாதொரு காரணததாலே,
 சுநெ - அன்னமானது, ஹிதாநா - உலகத்திலுள்ள வஸ்துகளுக்கான,
 ஜெஷ்ட - உயாதததோ, தலாசு - ஆகையாலே, ஸவ-ஷ்டயம் - எல்
 லாவற்றிறகும மருநதாக, உயுதெ - சொல்லப்படுகிறது (ஸ) ஹி -
 யாதொரு காரணத்தினுலே, சுநெ - அன்னமானது, ஹிதாநா - ஆகா
 ளம் முதலிய பஞ்சபூதங்களுக்கான, ஜெஷ்ட - உயாதததோ, தலாசு -
 ஆகையாலே, ஸவ-ஷ்டயம் - சகலமான வோஷ்டிகளில் நினறுமுண்டான
 தாக, உயுதெ - சொல்லப்படுகிறது சுநாசு - அன்னத்தில நினறும,
 ஹிதாநி - பிராணிகள், ஜாயதெ - உண்டாகிறதுகள், ஜாதாநி உண
 டான வஸ்துகள, சுநெநெ - அன்னத்தினுலே, வயுதெ - விருத்தியடை
 கிறதுகள், (ஹிதெ - பிராணிசாலே), சுஷுதெ - புசிக்கப்படுகிறது,
 ஹிதாநி - பிராணிகளை, சுஷு - புசிக்கிறது (அதாவது மாணமடைவிகி
 து), தலாசு - ஆகையாலே, த - அநத வன்னமானது, சுநெநெ-அன
 னம் என்று, உயுதெ - சொல்லப்படுகிறது தலாசு - அநத இநத, சுநெநெநெயாசு - அன்னமயம்மென்று சொன்ன பரமமதிற
 காடடியும், சுநெநெ - வேறுபட்டும், சுநெநெ - உன்னமிருக்கிற, புரணையி-
 வாயுருபியானவன, சுநெநெ - பரமாதமா, வநஷ்ட - இநத வன்னமயமானது,
 தெந - அநத பராணமயனாலே, தெந - நிறைந்தது ஸ்வாவநஷ்ட -
 அநத இநத பராணமயனானவன, ப-ஷ்டயவநவ - புருடாகளின் ஆகி
 ருதியுள்ளவனதான, தலாசு - அநத வன்னமயனுடைய, ப-ஷ்டயவநா
 சிந - புருஷாகிருதியாயிருந்ததலை யனுஸரித்து, சுயம் - இநத பராணமயனா
 னவன, ப-ஷ்டயவந - புருஷாக்களின் ஆகிருதியுள்ளவன, தலாசு - அநத
 பராணமயனுக்கு, புரணவநவ - பிராணவாயுவே, பரிந - தலை, வுநாந -
 வியானனானவன, டிஷ்டிண - வலது, வஷ்ட - பாசவம், சுவாநெ-அபான
 னவன, உதாந - இடது, வஷ்ட-பாசவம், ஸகாஸ - ஆகாயமானது,
 ஸ்ரீ - ஆதமா, ப்ரயிவீ - பூமியானது, ப்ரயிஷ்ட - ஆதாரமான, ப்ர

ప్రాణం దేవా అనుప్రాణంతి । మనుష్య పశపశ్చయే । పాహ్నిహోహితానామాయాః ।
 తస్మాత్ప్రస్థాయామనుచ్యతే । సర్వమేవతలయ్యంతి । యేప్రాణంబ్రంహోవా సతే । ప్రాణో
 హి భూతానామాయాః । తస్మాత్ప్రస్థాయామనుచ్యత ఇతి । తస్మైవమీవశారీరలత్తా । యః పూర్వస్థః ।
 తస్మాద్వాపితస్మాత్పాణిమయాత్ । అన్యోంతరలత్తామనోమయాః । తేనైవపూణాః । స
 వీవపురుషవిధివ । తస్యపురుషవిధితాం । అన్యయంపురుషవిధిః । శస్త్రయజురేవశరః । ఋగ్వక్రీణా
 వత్స । సామోత్తరః పత్నీ । ఆదేశలత్తా ॥ ౨ ॥ అధర్వాంగిరసః పుష్యం పతిషాత్ర దశ్యేషవోహోభవతిః

(ப - ம) ஷெவாஃ-அகநிமுதலிய தேவாகளும், யெ எத, பிநுஷுரஃ மனிதர்களோ, வஸ்யபஸு-பசுக்களுமோ, (தெ-அவாகள), ப்ராணம்-பராணவாயுவை சுநு-ப்ராணணி - அனுசரித்து ஜீவிக்கின்றார்களா, ஹி - யாதொரு காரணத்தினாலே, ப்ராணம் - பிராணனுனது, ஹதகாநாம் - பிராணிகளுக்கும், சூயஃ - ஆயுளோ, தஸூஸி - ஆதலால், ஸவ-பூயாஷம் - எல்லார்க்குமாயினாக, உஷு-தெ - சொல்லப்படுகிறது யெ - எவா, ப்ராணம் - பராணவாயுவை, ஸ்ரஹ - பரமமமாக, உவால்தெ - தியானம் செய்கிறார்களோ, தெ - அவாக்கள், ஸவ-பூ - பூணமான, சூய-ரெவ-ஆயுளைத்தானே, யணி-அடைகிறார்கள், ஹி - யாதொரு காரணத்தாலே, ப்ராணம் பராணனுனது, ஹதகாநாம் - பராணிகளுக்கும், சூயஃ - ஆயுளோ, தஸூஸி - ஆதலால், ஸவ-பூயாஷம் - எல்லார்க்குமாயினென்று, உஷு-தெ - சொல்லப்படுகிறது உதி - எனது, தஸூ - அந்த பராணனுக்கும், வஷஃ - இந்த, ஸாரீரணவ - சரீரத்திலிருக்கும் பராணன்கானே, சூதா - ஆதமா, யம் - யாதொரு ஆதமாவானது, வஸூஸூ - முன்னனமய பரமமத்திற்கோ, தஸூஸிவாவனதஸூஸி ப்ராணஸியாஸி - அந்த இந்த பராணமயனைக் காட்டிலும், சுநுஃ வேறுபட்ட, சுஹாரஃ - உள்ளிருக்கும், சூதா ஆதமாவானது, பிநொஸிம் மனது ரூபியானது, வஷஃ - இந்த பராணமயமானது, தெநு-அந்தமனோமயனாலே, வஸூஸி-நிறைந்தது ஸவாவனஷஃ-அந்த இந்த மனோமயனுனவன, வுரூஷவியவனவ - புருஷாகருதியுள்ளவனதான, தஸூ - அந்த பராணமயனுடைய, வுரூஷவியதாம் - புருஷாகருதியாயிருக்கும் தன்மையை, சுநு அனுஸரித்து, சுயம் - இந்த மனோமயனும், வுரூஷவியம் - புருஷாகருதியுள்ளவன, தஸூ அந்த மனோமயனுக்கு, யஜு-ரெவ-யகாவேதமே, ஸிரஃ - சிரசு, டிசு - நுகவேதமானது, டிஷிணம் - வலது, வஷஃ - பக்கம், ஸாபி - சாமவேதமானது, உதூரம் - இடது, வஷஃ - பக்கம், சூஷெஸம் - வேதத்தின் பராமமணமென்கிற பாகமானது, சூதா - ஆதமா, ஸவ-பூயாஸி-ரஸம் - அதாவா என்றும் அங்கிரா என்றும் சொல்ல

(ஸ - ஹ) இரத அனுவாகத்தில் மேற்கூறிய பராமணயனைக் காட்டிலும், துட்பமான மனோமயின் ஆதமாவாகச் சொல்லுகிறது இரத மனோமயனுக்கு சிரசு வலது பக்கம் இடது பக்கங்களை யசுவேதமாகவும் ருசுவேதமாகவும் சாமவேதமாகவும் சொல்லப்பட்டது யசஸ் முதலிய பெயர்கள் மந்திரங்களுக்கே யாதலாலும், மந்திரங்கள் மனநினாலேயே ஆவாத திகைப்பட்டுவேண்டுமாயெனாலும் அவைகள் மனோவிருத்திகள் என பதுகொண்டு, ஆதலால் மனோவிருத்தியிலிருந்துகொண்டுமே யசஸ் முதலிய பெயர்களைப் பெற்றும், ஒருகாலத்திலும் அழிவில்லாமலும் உட்பத்தியில்லாமலும் இருக்கிறது ஆதமா எனப் பெற சைததயம் இப்படி ஆதமசைததயமே மனோவிருத்தியிலிருந்து, யசஸ் முதலிய மந்திரங்களானதுகொண்டு வேதங்களை நித்தியமென்று சொல்லுகிறது ஆபபடி வேதங்களை நித்தியமென்று சொல்லாவிடில், “ஸாவேவேதாபதமைகம்பவநதிஸ் மானஸீர ஆதமா” என்றும் “ருசோ அக்ஷரேபரமேவயோமனயஸமினதேவா அதிவிஸுவாநிஷேது” என்றும் நித்யமான ஆதமாவோடு வேதங்களை ஒன்றாகச் சொல்லும் சுருதி விரோதிகளும், இதற்கு ஆதேசம் என்று சொல்லுவது கட்டளையிடவேண்டிய காரியங்களை எவ்வித வேதத்தின் பராமணமென்கிற பாகத்தை

(பா ஊ) கிரம முதலியதாசுப் பேசப்பட்ட யசுஸமுதலிய பதங்களுக்கு இங்கு யசுமுதலிய வேதங்களின் அறிவுக்குக் காரணமாகிய மனதின் செய்கையைச் சொல்லுகிறது இல்லாவிடில் யசுமுதலிய வேதங்களுக்கும், மனதிற்கும் கிஞ்சித்தேனும் சம்பந்தமில்லாததால், மேற்கூறிய வேதங்களை கிரம முதலியதாசு ரூபிக்கவொண்ணாது “ஆதேஸி” எனப்பது இதைச்செய் இதைச்செய்யாதே என்கிற விநியிலகங்களுடைய அறிவுக்குக் காரணமான மனதின் செயலைச் சொல்லுகிறது “அதாவாமகிஸஸ” என்கிற விடத்திலும் அதாவணவேதத்தின் அறிவுக்குக் காரணமான மனதின் செயல் எனப்பது ஆததம்

யதெதாவாவொழிவதெனெ | அபூரவழிநலாஸஹ | சூநாஜெஹ்
ஹமெனாவலிதாந || நரலிஹதிக்காஹநெதி | தவெஸுஷவனவபாரீர
சூதா | யவெஸுஸு | தஸாதிவநதஸாநநெநாபிபாசு | அநெநாந
நசூதாவலிஜாநபிப | தெநெநவவலிணை | ஸவாவனஷவாநாஷலி
யவனவ || க | தஸுபவாநாஷலியதாந | அநயவாநாஷலிய | தஸுஸு
நெலவலிந | ஐதெநகலிணைவகசு | ஸதபிசூதாநவகசு | யொமசூதா
பிஹவவாஹவதிஷா | ததெவெஸுஷவெஸாநெஹவதி | இதிவதாபெயா
நாவாகசு

యతోవాచోనివతః॥ అప్రాప్యమనసాహుః । ఆనందంబ్రంహణావిద్వాత్ । న విభేతి
కదాచనేతి । తస్మై నమనశావీరతత్త్వైః । యః పూర్వస్య । తస్మాద్వాప్తాస్తన్మోక్షయాత్ । ఆస్మిన్
తరలతావిజ్ఞానమయః । తేనైవ పూర్ణాః । సహావిమపురుషవిగమనః॥ ౩॥

తస్యపురుషవిధతాం అస్యయంపురుషవిధః । తస్యత్రక్షణిభ్యః । ఋతదక్షిణావక్షః । సత్యముక్షరవక్షః । దయాగతత్వా । మహాపుష్పంద్రతిష్ఠా । తదప్యేషన్తోహోధమతి । అను ॥ ౪ ॥

(11 - ம) யத்ரு - யாதொன்றிலிடத்தில், வாஹி - வாகனங்களானவை
 ன், பந்தலாவஹ - மனதுடனகூட, சுபூதாஹி - முடிவையடையாமல்,
 நிவத்யுஷெ - திருமபுகிறத்களோ, ப்ரஹ்மணஃ - பரமமந்தினுடைய, சூந
 னு - ஆனந்தத்தை, விபிராஹு - அறிந்தவன், கஹாவந - ஒருக்காலும், மஹி
 ஹெதி - பயப்படுவதில்லை உதி - என்று, தஸ்ய - அந்த பராணமயனுக்
 கும, வநஷஃ - இந்த, ஸாரீரவந - சரீரத்திலிருக்கிற மனதுதானே,
 ப்ரஹ்மா - ஆதமா, யஃ - யாதொன்றானது, வஹ்ஸ்ய - முன்கூறப்பட்ட பிரா
 ணமபயன்களோ, க்ஷாஸ்வாவநக்ஷாஸ - அந்த இந்த, விநோயியாஸி-மனோ
 மயீநாக காடடி லும், சுநுஃ - வேறுபட்ட, சுணரஃ-உள்ளிருக்கிற, சூதா -
 ஆகமாவானது, விஜ்ஞாநஸி - நிச்சயரூபமான அறிவு, (10) விஜ்ஞாநஸி -
 அறிவுவகாடடி லும் வேறுபட்ட ஜீவன், கெந-அந்த விஞ்ஞானமயனாலே,
 ப்ரஹ்ம - இந்த மனோமயன், வஹ்ஸ்ய - நிறைந்தவன், ஸ்வாவநஷஃ -
 ஸ்ரீர இந்த விஞ்ஞானமயனானவன், வுரூஷவியவந - புருஷனுடைய
 புருவமுள்ளவன்தான், கஸ்ய - அந்த மனோமயனுடைய, வுரூஷவிய
 புருஷனுடைய உருவுள்ள தன்மையை, சுநு - அனுஸரித்து, சுபம்,
 இந்த விஞ்ஞானமயனும், வுரூஷவிய - புருஷனுடைய உருவுள்ளவன் -
 கஸ்ய-அந்த விஞ்ஞானமயனுக்கு, ப்ரஹ்ம - சித்ததைதானே, ஸிரஃ -
 பிரம், க்ஷி - மெய்யான சபதமே, க்ஷிணஃ - வலது, வக்ஷஃ - பகரும்,
 வக்ஷ - அந்தத்தின் மெய்யானது, உதாரஃ - இடது, வக்ஷ - பகரும்,
 யொம் - சமாதானமானது, (11) யொம் ஒத்தொத்தாந்யம்-பித -
 எ ன்று சொல்லப்பட்ட அறிவு, சூதா - ஆதமா, க்ஷி - மகாந என்று சொ
 ல்லப்பட்ட ததவமானது, (12) க்ஷி - மேற்கூறிய யோகத்தின் விரோதி
 க்ஷி தடுக்கும் சாமாததியும், ப்ரஹ்மா - ஆதாரமான, வுரூஷ - வால்,
 க்ஷி - அந்த வாதத்தில், வநஷஃ - இந்த, ப்ரஹ்மகாவி - சுலோகமும்,
 ஹதி - இருக்கிறது

(100 - ஹ) மனோமயனான ஆதமாவை அறியவும் சொல்லவும் வேண்டுமென்று
 முதலியவர்களை யாதலாலும் தன்னைத்தானறிய நிலமில்லாமையாலும், மேற்கூறிய மனோ
 மயீநாக காடடி லும் மனதுக்கும் நிலமில்லாதவனென்று சொல்லுகிறது மேற்கூறிய
 நிவத்யுஷெதிரூப பயனான ஆனந்தத்தை யறிகிறவன் காப்பவாஸம் முதலிய துன்பங்க
 ளுக்கு பயப்பட்டுள்ள என்று சொல்லுகிறது மனோமயனான ஆதமா வேதவகனின் உருவ
 மொன்று சொல்லப்பட்டதால், அந்தவேதவகனின் உண்மையான அறிவையே விஞ்ஞான
 மயமென்று சொல்லப்படுகிறது அது மனதின் செயலானதால் மேல இந்த விக்யான
 மே யக்யங்களைச் செய்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது வேதவகனின் பொருள்களை
 முடிவாக அறிந்த யக்யம்செய்யவேண்டுமென்பதை க்ஷிணத்தது, இப்படி முடிவான அறி
 வுரூஷனுக்கு ஒவ்வொரு காரியத்திலும் சித்தத்தை முற்பட்டதாகையால் அதைச் சித்தமா
 கவும் சமாதானமுள்ளவனுக்கு அங்கமாக சித்தத்தையிருந்தால், உண்மையான பொருளை
 யறிய சக்தியுண்டாகுமாதலால், யோகமென்கிற சமாதனத்தை ஆதமாவாகவும் மகாந

கஜோணி - காரியங்களை, தநுதெவிவ செயயவும் செய்கிறது ஸ்வெ -
 எல்லா, ஹெவா - தேவர்களும், ஜெஷும் - எல்லாக்காரியங்களுக்கும் மு-
 னையான, விஜ்ரம் - மேற்கூறிய அறிவையே, ஸ்ரீஷ் பரமமமாக, உவா
 ஸுதெ - தியானம் செய்கிறார்கள், (ரம்) ஸ்ரீஷ்ஜெஷும் - பரமம் என்று
 சொல்லப்பட்ட பாகருநியைக்காட்டி ஸ்ரீ முயாந்ததான, விஜ்ரம் - ஜீவனை,
 உவாஸுதெ - தியானம் செய்கிறார்கள், விஜ்ரம் விஞ்ஞானத்தாத, ஸ்ரீஷ்-
 பரமமமாக, வெஷெஷ் - அறிவானே யானால், தஷாஷ் - அந்த தியானத்
 தில் நின்றும், ஸ்ரீஷ்ரீஷ் - பிச்சகாமவிருப்பனையானால், ஸ்ரீஷ்ரீ -
 உடலில், வாஷ்ஷம் - பாவங்களை, ஹிஷா - விட்டு, (ரம்) ஸ்ரீஷ்ரீ - உட-
 லானது, (வத-ஷ்ரீஷ்ரீஷ் - இருக்கும் காலத்திலேயே), வாஷ்ஷம் - பாவ-
 ங்களை, ஹிஷா - விட்டு, ஸ்வ-ஷ்ரீஷ் - எல்லா, காஷ்ரீஷ் - சுகங்களை, ஸ்ரீ-
 ஸ்ரீஷ் - அனுபவிக்கிறான், ஹி - என்று, தஷ் - அந்த விக்யானமயனு-
 க்கு, வஷ்ஷம் - இந்த வானந்தமயனதானே, ஸ்ரீஷ்ரீ - சரீரத்தினுண்டான,
 ஸ்ரீஷ் - ஆதமா, ய் - யாதொருவன், வஷ்ஷம் - முன் விஞ்ஞானமயனு-
 க்கு ஆதமாவோ, தஷாஷ்வாவனதஷாஷ் - அந்த இந்த, விஜ்ரநிஷாஷ் -
 விக்யானமயனைக் காட்டிலும், ஹிஷ் - வேறுபட்ட, ஹிஷ் - உள்ளிருந்
 திற, ஸ்ரீஷ் - ஆதமாவானவன், ஸ்ரீஷ்ரீஷ் - ஆனந்தமயனென்று பெயர்
 கொண்டவன், தெந் - அந்த வானந்தமயனாலே, வஷ்ஷம் - இந்த விக்யான-
 மயன், வஷ்ஷம் - நிறைந்தவன், ஸ்வாவனஷ் - அந்த இந்த வானந்தமய-
 னும், வாஷ்ஷம் - புருஷனுருவமுள்ளவனதான, தஷ் - அந்த
 விஞ்ஞானமயனுடைய, வாஷ்ஷம் - புருஷனுருவமுள்ள தன்மை
 ஸய, ஹிஷ் - அனுஸரித்து, ஹிஷ் - இந்த வானந்தமயனும், வாஷ்ஷம் -
 புருஷனுருவமுள்ளவன், தஷ் - அந்த வானந்தமயனுக்கு, ஸ்ரீஷ்ரீஷ் -
 இஷ்டவஸ்துகளைப் பாகுகிறதாலுண்டான சுகமே, ஸ்ரீஷ் - தலை, ஹிஷ் -
 அதை யடைவதாலுண்டான சுகம், ஹிஷ் - வலது, வஷ்ஷம் - பக்கம்,
 ஹிஷ் - மேற்கூறியப் பிரியவஸ்துவை இஷ்டப்படி யுபயோகப்படுத்த
 வதாலுண்டான சுகம், உஷ்ஷம் - இடது, வஷ்ஷம் - பக்கம், ஸ்ரீஷ் - மிகுந்த
 சுகமானது, ஸ்ரீஷ் - நடுவுடன், ஸ்ரீஷ் - பரமமானது, ஸ்ரீஷ் - ஆதர்-
 மான, வாஷ்ஷம் - வால், தஷ் - அந்த வாதத்ததில், வஷ்ஷம் - இந்த, ஸ்ரீஷ்
 வி - சுவோகமும், ஹிஷ் - இருக்கிறது

(ஸ்ரீ - ஹி) எல்லா மனிதர்களும் எல்லாக் காரியங்களை முற்படவறிந்து சிந்த-
 தையுண்டாய் பிறகு செய்கிறார்களாகையால், எல்லாக் காரியங்களுக்கும் அறிவே முதன்
 மையான காரணம் ஆகையால் ஞானத்தையே பரமமமாக எவன் தியானிக்கிறானோ
 அந்த அறிவைவிட அன்னமயானிகளில் ஆதமாவென்கிற அறிவைச் செலுத்தாமலிருக்கி-
 றானோ அவன் தலையில் பிடித்த குடைபை எடுத்தால் அதின் நிழல் தன்னடியே நீண்டு

வதுபோல, சரீரமே ஆதமாவென்கிற எண்ணம் நீங்கிப்படியால் அதிலுண்டான பாசம் தானே நீங்கி அந்த பாவங்களைச் சரீரத்திலேயேவிட்டு ஞானமயமான பரமமத்தோடொன்றாய் எல்லா சுகந்தங்களையும்னுபவிக்கிறான் அந்த விஞ்ஞானமயான ஆதமாவைக் காட்டிலும், உளவிருக்கிறவன் ஆனந்தமயன் என்று பெயர்கொண்ட ஆதமா இங்கு ஆனந்தமயனென்றது பரமமத்தையன்று ஏனெனில் (மய) என்கிற விருத்தியிருத்தலால் அந்த விருத்தியும் ஒன்றிலிருந்து உண்டானதை (ஆனந்தமய) என்கிற இடத்தில் அனைத்திலிருந்துண்டான சரீரத்தைச் சொல்வதுபோல சொல்லுமாதலாலும், “ஆனந்தமயமாத்மாரம் முபதமதராமதி” என்று மேல ஆதமாவிலை அடையவேண்டியதாச சொல்லுகையால் பரமமம் எல்லாவிடத்திலும் நிறைந்ததாதலால் அடையவேண்டிய ஆதமாவோடொன்றாகையால் அடையவேண்டியதாகாமையாலும், “அதாஸ்யே அநாமயே அநிருகதே, அஸ்தாலமந்ணு” என்கிற சுருதிகளால் அவயவமில்லையென்று ஏற்படுவதால் இவகு, தலை முதலிய உருவங்கள் சொல்லி யிருத்தலாலும், ‘பரமமபுச்சமபரதிஷ்டா’ என்று பரமத்தைத் தனியாக மேற்கூறிய ஆனந்தமயனுக்கு ஆதாரமாகச் சொல்லுதலாலும், இங்கு ஆனந்தமயனென்பது மேற்கூறிய தியானங்களினாலும் காமங்களினாலும் உண்டான பயன்களை அனுபவிக்கும்போது உண்டான சுகந்தைச் சொல்லுகிறது மேற்கூறிய சுகந்தங்களுக்காவே காமங்களும் தியானங்களும் செய்யப்படுதலால், மேற்கூறிய விக்யானமயனுக்கு ஆனந்தமயன் ஆதமாவென்பது நியாயமே மேற்கூறிய ஆனந்தங்களுக்கு அவித்தையால் செய்யப்பட்ட பேதங்களுக்கெல்லாம் கடைசியாய் அதவைதமான பரமமமே ஆதாரம்

(ரூ-ஊ) இங்கு விஞ்ஞானமென்று சொன்னது முன்னனுவாகத்தில் விஞ்ஞானமயனென்று சொல்லப்பட்ட ஜீவனியே ஆதமாவின் ஸவருபம் தனக்குத்தானே விளங்குகிறதாதலால் ஞானமென்றே சொல்லவேண்டியது மேலும், “அதயஸ்யுடோபநாமம்” என்கிற வியாகரண சூத்திரத்தின்படியே அறிகிறவன் என்கிற பொருளையும், (விஞ்ஞானம்) என்கிற பதமானது கொடுக்கும் மேற்கூறிய பதம் அறிவு என்கிற வாதத்ததைத் தருமாகில், “யஞ்ஞாபததேதே காமாணிததேதே” என்று உலக நடவடிக்கைகளையும் யக்யம் முதலிய வேதத்தில் ஒதப்பட்ட காரியங்களையும் செய்கிறது என்கிறது விரோதிகளும் அந்தாயாமி பராமமணத்தால் மாத்நியனென பாடத்தில், “யஆதமநிஷ்டுடன்” என்று சொல்லியிருக்கிறது காணவபாடத்தில் அதேயாத்மாவைச் சொல்லவேண்டிய விடத்தில், “யோவிஞ்ஞானேதிஷ்டுடன்” என்று சொல்லியிருக்கிறது ஆகையால், “விஞ்ஞான” என்பது ஆதமாவைச் சொல்லுகிறது பரகிருதியைக்காட்டிலும் முயானத ஜீவனை எவன் பரசாபதிவாக்யத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி ஜீவனே பரமமமாக தியானம் செய்கிறானே, எவன் அந்ததியானத்திலுள்ளும் கடைசியறையிலுள்ளவாயிருக்கிறானோ அவன் இந்த சரீரமிருக்கிற காலத்திலேயே முனசெய்த பாவங்களை தனைவிட்டு நீக்கிப் பின் செய்யப்படுகிற பாவங்களையும் தன்னிலொட்டாமற் செய்து எல்லா சுகந்தங்களும்னுபவிக்கிறான் அந்த ஆதமாவுக்கு முன்னிருக்கும்து வானந்தமயன் என்று சொல்லப்பட்ட பரமமம் இங்கு ஆனந்தத்தை நடுவுடலாகவும், பரமமத்தைப் புச்சமாகவும் பிரித்துச் சொல்லியிருக்கிறபடியால், ஆனந்தமே பரமமமென்று சொல்லதெப்படி யெனில், பரமமமும் ஆனந்தமும் ஒன்றாயிருந்தபோதிலும், பரமமமே ஆனந்தமென்று பெயர்கொண்டதாய் நடுவுடலாகவும், பரமமமென்று பெயர்கொண்டதாய் புச்சமாகவுமிருக்கக் குறையிலில் பரமமம் ஆனந்தமாகில் ஆனந்தமயனென்று ஆனந்தத்தால் வியாபரிக்கப்பட்டவனென்று சொல்லக் கூடுமோவென்னில், மேல தலை முதலிய அவயவங்களாக ரூபிக்கப்பட்ட பரிமம் முதலிய உட்பிரிவுகளால் வியாபரிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லக் குறையிலில் மேலும், “பரமமவிதாபநோதிபரம்” என்று தொடங்கி கடைசியில்,

“பரமபுச்சமபாதிஷ்டா” என்று பரமத்தை ஆய்வவமாக எடுத்தபடியால் பரமமே அளாதமயமென்று ஏற்படுகிறது

[illegible]

ஸொகாழியத் | ஸஹுஸ்யாம்பு ஜாய்யெதி | ஸதவொதவ்யத் |
ஸதவஸ்யா | ஐதீ ஸவகீஸ்யஜத் | யபிஹீகீவ | தஹ்யஷ்வா | தஹீ
வாநுஸ்யாவிஸத் | தஹநுஸ்யவிஸ | 2 || ஸயுத்யூவாஸவத் | நிரூகூ
வாநிகூவ | நிரூபந்வாநியபந்வ | விஜாந்வாவிஜாந்வ | ஸத
வாநூகூவஸத்யூஸவத் | யபிஹீகீவ | தஹத்யூபித்யூவஸத | தஹ
தெய்யஷ்வொகொஸவதி | ஐதீஷ்வொந்வாஸி ||

అనన్తేనసభవతి | అనన్త్యప్రేతివేదతేత్ | అబ్రంహేతిచేద్యే | సంతమేనంతతో
విదురితి | తన్మన్త్యవచనావీరలత్తా | యాభూద్యస్య | అథాతోఽనుప్రశ్నా || ఉతావిద్యానముంలూ
కంప్రేత్యకశ్యపగచ్ఛతి | అహూవిద్యానముంలూకంప్రేత్య ||౧|| కశ్యప్రమక్కుతా || 3 ||

ఉ॥ సోకాయుతః । బహుస్యాంశజాయేయేతి । సతపోత్పత్తః । సతపస్తప్తా । ఇదన్
సర్వజన్మజతః । యదిదంకించ । తత్సప్తప్తే । తదేకాన్తప్రానిశత్ । తదన్తప్రవిశ్య । సచ్చత్యచ్ఛా
భవత్ । నిరుక్తంచానిరుక్తంచ । నిలయనంచానిలయనంచ । విజ్ఞానంచావిజ్ఞానంచ । సత్యంచా
స్మృతంచసత్యమభవత్ । యదిదంకించ । తత్సత్యమిత్యాదీతే । తత్ప్రేయస్కోభవతి॥ ఆను॥ ౬॥

(ப - ம) ஸ்ரீஹ - பாமமமானது, சுலாச - இலலை, உதி - எனது, வெடிவெடி - அறிகிறேனையானால், வஸ் - அவன், சுலாநெய - இல்லாதவனாகத்தானே, மவதி - ஆகிறான், ஸ்ரீஹ - பாமமமானது, சுலாசி - இருக்கிறது உதி - எனது, வெடிவெடி - அறிகிறேனையானால், வஸந - இவனை, தத - அநதகாரணத்தால், வஸந - இருக்கிறவனாக, விஹ - அறிகிறார்கள, உதி - எனது, அதை ஸ்ரீஹ - எனப்பதில் சோகக்கவும், சுலா - அநதவிஞ்ஞானமயனுக்கு, வஸநவஸ - இநத ஆனநதமயனத்தானே, ஸாநீ - சரீரத்திலிருக்கிற, ஸூதா - ஆதமா, ய - எவன், வஸு - மேலகறிய விஞ்ஞானமயனுக்கோ, சுய - பிறகு, சுத - பாமமம் எல்லா வியவகாரத்தை யும் தாண்டினதென்கிற காரணத்தால், சுத - ஆசிரியன் சொன்னதற்குப் பிறகு, ஸ்ரீஹ - சிஷ்னுடைய கேள்விகள், உதகவிதாந - மேற்கறிய பாமமத்தை யறியாதவனும், சுத - இநத, வஸந - பாமமத்தை, ஸ்ரீஹ - இவ்விதத்தில் நின்றுமபோய், மவதி - அடைகிறது, ஸ்ரீஹ - இல்லா

விட்டாலு, விதாநு - அறிந்தவன, வெகுது இவ்விடத்திலும் நின்றும்
 போய, சுரீம் - இரத, கொகம் - பரமமத்தை, ஸ்ரீஸூதம் - அடைகிரு
 னு, (ரம்) விதாநு - மேற்கூறிய பரமமத்தை தியானம் செய்கிறவன, (உதம் -
 இவ்விடத்தில் நின்றும்), வெகுது போய, சுரீம் - அரத, கொகம் பரம
 மத்தை, மஹதி - அடைகிருநு, சூரெமா - இல்லாவிடில், விதாநு - மேற்
 கூறிய பரமமத்தைத் தியானம் செய்கிறவன, (உதம் - இவ்விடத்திலிருந்து),
 வெகுது - போய, சுரீம் - அரத, கொகம் - பரமமத்தை, ஸ்ரீஸூதம் -
 அனுபவிக்கிருநு, ஸம் - அந்த பரமாதமாவானவன, வஹு - அனேகமாக,
 ஸ்ரீம் - ஆகக்கடவேன, ப்ரஜாபெய உண்டாகக்கடவேன, உதி - எனது,
 சுகாஸ்யக - இச்சித்தது, ஸம் - அந்த பரமாதமாவானவன, கஹி - ஆலோ
 சனையை, சுதபுத - பண்ணினுன, ஸம் - அந்த பரமாதமாவானவன
 கஹி - ஆலோசனையை, கஹி - செய்து, உதம் - உதம், ஸ்ரீஸூதம் - எல்லா
 ததையும், ஸ்ரீஸூதம் - ஸ்ரீஸூதத்தான, உதம் - இரத, யஸ்கிம் - எதுவெ
 துவோ, கஹி - அதை, ஸ்ரீஸூதம் படைத்தது, கஹி - அதையே, சுந்
 ப்ராவீஸூதம் - உள நுழைந்தது, கஹி - அதை, சுந் - ப்ராவீஸூதம் உள
 நுழைந்தது, ஸ்ரீஸூதம் - உருவமுள்ள வஸ்துக்களாயும், க்ரீஸூதம் - உருவமில்
 லாத வஸ்துக்களாயும், ஹி - ஆசகது, க்ரீஸூதம் - பெயரிடப்பட்ட வஸ
 துக்களாயும், சுந் - க்ரீஸூதம் - பெயரில்லாத வஸ்துக்களாயும், க்ரீஸூதம் -
 ஒன்றுக்காதாரமான வஸ்துவாயும், சுந் - க்ரீஸூதம் - ஒன்றுக்காதாரமில்லாத
 வஸ்துவாயும், க்ரீஸூதம் - அறிவுள்ள வஸ்துவாகவும், சுந் - க்ரீஸூதம் - அறி
 வில்லாத வஸ்துவாகவும், ஸ்ரீஸூதம் - வியவகாரதசையில் சத்தியமென்று
 சொல்லப்பட்ட பொருளாகவும், சுந் - க்ரீஸூதம் - வியவகாரதசையில் பொரு
 ளான பொருளாகவும், ஸ்ரீஸூதம் - சத்தியமான பரமமமானது, சுந் - ஆச
 கது, உதம் - இரத, யஸ்கிம் - எதுவெதுவோ, கஹி - அந்தப் பொருள்களை,
 ஸ்ரீஸூதம் - சத்தியம் ஒன்றே, சூரெமா - சொல்லுகிறார்கள், கஹி -
 அந்த வாதத்திலு, ஹி - இரத, ஸ்ரீஸூதம் - சுலோகமும், ஹி -
 இருக்கிறது (ரம்) ஸ்ரீஸூதம் - எப்பொழுது மொரோபுமாயிருக்கிற ஜீவனாக
 வும், க்ரீஸூதம் - எப்பொழுதும் மாறிமாறிவருகிற வஸ்துவாகவும், க்ரீஸூதம் -
 அவ்வவைகளின் சாதி தொழில் குணம் இவைகளால் ஏற்பட்ட பெயரையு
 டைய வஸ்துவாகவும், சுந் - க்ரீஸூதம் - மேற்கூறிய சாதி தொழில் குணம்
 இவைகளில்லாமையால் அப்பெயர்களால் சொல்லப்பட்ட ஆதமாவாகவும்
 க்ரீஸூதம் - ஒன்றை ஆதாரமாக வடைந்திருக்கிற வஸ்துக்களும், சுந் - க்ரீஸூதம் -
 ஹி - வந்தாவதிக்கோதாரம் ப்ரஜாபெய ஸ்ரீஸூதம் - எனது சொல்லி
 யிருக்கிறபடி அறிவிலாத வஸ்துக்களுக்காதாரமான ஜீவனாகவும், க்ரீஸூதம்

நம்ப - தானே பரகாசிக்ரம தனமையுடைய வஸ்துவாகவும், சுவீகரணம் -
பிராக்ரு வேற்றொன்றினால் தோற்றம் பொருளாகவும், ஸக்யம் - விகார
மில்லாத வஸ்துவாகவும், சுபூதம் - விகாரமுடைய வஸ்துவாகவும், சுல
பக - ஆயிரந்ததோபநிஷதம், ஸக்யம் - தானேபொழுது விகாரமில்லாத
மில்லாத உருவத்தோடு கூடினதாக, சுலபக - ஆசகது, உப - இரத, யக்
கிம் - எதுவெதுவோ, தக் - அதை, ஸக்யம் - பரமமத்தின் சரீரமென
தே, சூகக்ரு - சொல்லுகிறார்கள்

(100 ஹ) பரமமில்லை யென்றறிந்தவனுக்குப் பயனென்றுமில்லை யாதலால்
அவனிருந்து மில்லாததற்குச் சரியானவன் பரமமுண்டென்றறிந்தவன் எல்லாப் பய
னையும்டைவானாதலால், அவனே இருப்பையுடையவன்மேலும் பரமதமுண்டென்றறிந்
தால் பரமமத்தையுள்ளபடி யறிவதற்குரிய வாண்ம ஆகிரமம் இவைகளின் காமங்களை
செய்யாமையால் அவன் கெட்டவன் பரமமுண்டென்று அறிந்தவனே அதையுள்ள
படி அறிவதற்குரிய மேற்கூறிய வாணிகளின் காமங்களை செய்கிறானாதலால் அவன்
கலவன் இதற்குமேல் சீஷனுடைய கேள்விகள் அவனாகவான பரமம் அறிந்தவனு
க்கும் அதையறிவாதவனுக்கும் பொதுவாகையால் இவரிருவார்களும் பரமமத்தை யடை
கிறார்களா? இல்லையா? என்பது இதில், “அஸதபரமமேகிவேதசேத, அஸதிபரமமேதி
சேதவேத” பரமம் இல்லையென்றுணராதானே யாகில் பரமமுண்டென்றுணராதா
னே யாகில் எண்பிரண்டையும் சொல்லியிருக்கிறதே அதில் பரமம் உண்டென்பது
மெய்யா? அல்லது இல்லையென்பது, மெய்யா? என்பது முதன்மையான சந்தேகம் இவற்
றில் பரமமில்லை யென்பதே மெய் என்னில் எதுவுகத்திலிருக்கிறதோ அது உலக
ததாரகருக்கு செம்மையாய்த் தெரிந்திருக்கும் எப்படியெனில் வீடுமரம் குன்று இவைகள்
உனதாய்கையாலுலகத்தாருக்கு செம்மையாய்த் தெரிந்திருக்கிறது முயலிற் கொம்போ
வென்றால் அவ்வளவு விலாமையாலொருவருக்கும் தெரியவில்லை அப்படியே பரம
மம், “யதத்ததேரஸ்யமஸராஹ்ய” மென்கிறபடியே உலகத்தாராலறியக் கூடாமையா
வில்லையென்றே சொல்லக்கூடும் எனபதற்குமேல் சமாதானம் சொல்லப்படுகிறது
பரமமுண்டென்பதே மெய் ஆகாயம் முதலிய எல்லாப்பொருள்களுக்கும் காரணமா
யிருத்தலால், எதுகாரணமோ அதுதானிருந்தே தன்காரியதவையுண்டெண்ணும், அதே
ப்படியெனில், மண் விதை முதலிய வஸ்துகள், குடம் மரம் முதலிய காரியங்களைத்
தானிருந்தே யுண்டாக்கின்றன அம்மாதிரியே பரமமும் தானிருந்துதான் ஆகாயம்
முதலிய காரியங்களைச் செய்கிருக்கவேண்டும் ஆதலால் தான், “கதமஸதஸஸஞ்ஞா
யேத” என்று சுருதியில் சொல்லியிருக்கிறது ஆனால் மண் விதை இவைகளைப்போல
பரமமும் காரணமென்றுரைத்தால் அவைகளைப்போல அதைக்கு அறியாதனமையிலலா
கிருக்கவேண்டாவோ வென்னில், “உலோகாமயத்” என்றாகப்படுகிற தென்று சொல்
லியிருக்கிறபடியால் ஆசைப்படுவதற்கு அறிவு அவசியமிருக்கவேண்டுமாதலாலும், அப
ரமத்திற்கு அறியாதனமையுண்டென்றே சொல்லவேண்டும பரமம் அவயவமில்லாத
தாகையால் தானே அனைக்களாக ஆபவிட்டதென்று சொல்லுவது கூடுமோவென
னில், ஆகாயம் அவயவமில்லாதிருத்தோபநிஷதம், குடத்தில் அடங்கிய ஆகாயமென்றும்,
வீட்டில் அடங்கிய ஆகாயமென்றும், தனித்தனியே பிரிந்த தோன்றி சிறியது பெரியது
வென்று எப்படி வியவகாரமுண்டாகிறதோ, அப்படியே பரமத்திற்கும் வேறு வஸ்துக
ளின் சம்பந்தத்தால் பேதங்கள் புலப்படுகின்றன ஆகையால் ஒன்றையே பலவகை

யாகப் பிரித்துச்சொல்லுகைகூடும் பரமமயில்விலகத்திலெல்லா வஸ்துகளையும் படைத்து அவற்றான தானுழைந்ததென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே, அதெப்படியென தானே குடமாயின பிறகு அதற்குள் தானெப்படி னுழையும் தானே தன் வாய்க்குள் கையை னுழைப்பதுபோல தானான காரியத்தில் தானே னுழைந்ததென்னில், பரமத்திற்கு அவயவங்கனிலலாமையாலும், பரமம் தான் வியாபிககாத விடமில்லாமையாலும், அது சரியல்ல ஜலத்தி ழூரியா பரதிபலிப்பதுபோல தோற்றுகிறதென்னில், பரமம் உலகமெல்லாம் நிறைந்தபொருளாகையாலும், உருவமில்லாததாகையாலும், ழூரியான போல பரதிபலிக்கிறதென்று சொல்லவொண்ணாது ஆகையால் தன்காரியத்தில் தான் னுழைந்ததென்ப தெப்படியெனில், “ஸத்யமஞ்ஞாநமநதம்பரமம், யோவேதநிஷிதம குஹாயாம்” என்று அறிவென்கிற குகையிலிருப்பதாகப் பொதுப்படச்சொல்லி பிறகு அன்னமயன் முதலாக உள்ளிருக்கும் ஆதமாகளை விஞ்ஞானமயன் அனவாக விவரித்துச்சொல்லி அதன் பிறகு, “பரமபுச்சமபரதிஷ்டா” என்று சொல்லி அறிவாகிற விஞ்ஞானமயனுக்குள் பரமமயிருப்பதாகக் கடைசியாய்ச் சொல்லியிருத்தலால், இவரும் அந்த அறிவிலிருப்பதையே உளறுழைந்திருப்பதாகச் சொல்லுகிறது அதாவது பரமம் மெல்லாவிடத்திலும் நிறைந்திருந்தபோதிலும், அந்த பரமத்தை யறியுமிடம் மேற்கூறிய அறிவென்கிற குகையே ஆதலால் அதில னுழைந்திருப்பதாகச் சொல்லுகிறது

(புரா - லா) “பரமபுச்சமபரதிஷ்டா” என்று கீழ்ச்சொல்லி பிறகு, “அஸநே வஸ்பவதி” என்கிற விடத்தில் பரமத்தை யே சொல்லுகிறபடியால் கீழ் அன்னமயன் முதலான விடங்களில், அன்னம் பிராணன் என்று ஆரம்பித்துச் சொல்லுகிற வண்ணமாக இவரும் ஆனந்தமயனையே பரமமாகச் சொல்லியதையே ஆரம்பித்தலால், ஆனந்தமயமே பரமமென்று சொன்னதாயிற்று இந்த ஆனந்தமயனுக்குள் வேறு ஆதமாகிடையாது இவனே அன்னமயன் முதலிய ஆதமாக்களுக்கும் ஆதமாவாயிருப்பவன் என்பது பரமத்தை இவனவயவமாகச் சொல்லியிருத்தலாலும், முன்னுத்தமாக்களைப் போல, “தஸுமாதவாஸுமாதரயோநதரஆதமா” என்று ஆரம்பிக்காமல் முடித்தலாலும் தோற்றுகிறது இவரு “பரமவிதாபநோதிபரம்” என்கிற விடத்தில் சொல்லியிருக்கிற அடைதல் விவரிக்கிறதற்கு கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன அவைகளாவன, பரமத்தைச் சியானம் செய்கிறவன், இந்த உலகத்திலிருந்தும்போய் பரமத்தென்கிற விடத்தையடைந்து பரமத்தையடைகிறானா? அல்லது இவ்விடத்திலேயே அதையடைகிறானா? பரமத்தை யணுப்பவிக்கிறானா? பரமமத்துடனென்கிறானா என்பவைகள் இவைகளுக்கு விடைகொடுக்க உலகங்களைப் படைப்பதற்குரிய குணங்களோடுகூடிய பரமத்தை யடையவேண்டுமென்று சொல்லுவதற்காக முற்பட்டவின் படைப்பைச் சொல்லுகிறது மேற்கூறிய பரமாதமாதேவா மனிடா முதலியவர்களாக ஆகவேண்டிய ஆகாயம் முதலிய பூதங்களாக சனிக்கக்கடவேனென்று இச்சித்து அவைகளைப் படைத்து அவைகளுக்குள் தானும் னுழைந்தது அதாவது, தான் எல்லா விடத்திலும் நிறைந்திருந்தபோதிலும் ஒவ்வொரு பொருள்களின் உள்ளிருக்கும் தன் ஸவருபமே எல்லா குணங்களையும் சகிக்கின்ற முன்னதென்றெண்ணுமபடி அவைகளுக்குள் பொருந்தியவைகளுக்குள்ள ஆதமாவாக நின்றது இத்தால், “ஸத்யமஞ்ஞாநமநதம்பரமம், யோவேதநிஷிதம குஹாயாம்” என்றதின் பொருள் விவரிக்கப்பட்டது ஆதலால் எல்லாவற்றிற்கும் பரமமே ஆதமாவாயிருந்தபடியால், அப்படி ஆதமாவாக விருந்தபோதிலும், அவைகளுக்குள் விகாரங்களால் சம்பந்தப்பட்டாமவிருந்தமையாலும், ஸத்யமென்று பெயர்கொண்டது ஆதலால் தான் பராசாரமுதலிய விருஷிகள், “ஹரோநகிமசித்தயதிகிரி தமஸதி, ஐயோநிஷிஷிஷுஷாபுவநாநிஷிஷுஷு” என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள்

யடராஸெய்வெஷ்வர தலி நடிஸெ நாதெது நிராசெது நியுமெ
உலயம்பு திஷாவிநெத | சுயலொலயமெ தாலவதி யடாஸெய்வெ
ஷ்வர தலி நாடாநெரங்காரமெ | சுயதஸுலயம்பவதி | ததெவல
யம்பிநெஷாநாநலு | தடிஸெஷெஸாநெலவதி | உதிவஸுநெ
நாவாசு ||

అసద్వాదమగ్రహిణీ । తతోఽపై నేకభాషిత । తదాత్మనగ-స్వయమకురుత । తస్మాత్త
 కృష్ణకమచ్యుతభితి । యదై న్రతక్కుకృతం । రసోఽనైశు । రసగ-ప్ర్యావాయంబభ్యానసంధీభవతి ।
 తోఽహ్యవాన్యగ్రహః । పాత్యాత్ । యదేషులకాకలనంబోసస్యాత్ । ఏషనైవానందయాతి॥౧॥

యచాప్యేతైషవితస్త్విన్నద్యత్కే శాస్త్రైః నిరుక్తైః నిలయనేఽభయం ప్రతిష్ఠాంవిందతే । అథ
సోభాః కుంగతోభవతి । యచాప్యేతైషవితస్త్విన్నదరచుంతరంకురుతే । అథకస్యభయంభవతి ।
తత్త్యైవకథయంవిదుషామన్వానస్య । తదప్యేష్యతోభవతి ॥

(ப ம) உப - இவ்வுலகமானது, சுபெரு - படைப்புக்கு முற்காலத் தில, சுலப - பெயர் உருவமிலலாததாக, சூல - இருந்தது, ததெ - வெ - பிறகு தான், ஸ - பெயர் உருவமுள்ளதாக, சுஜாய - ஆசன - அந்த பரமமமானது, சூத - தன்னை, ஸுய - தான், சுரு - த - எண்ணித்து, தலா - ஆகையால், த - அந்த பரமமமானது, ஸு - த - தானே செய்கிறதென்று அல்லது புண்ணியமென்று, உலு - தெ - சொல்லப்படுகிறது உ - என்று, இதை (ஸு) எனப்படுதல் சோத - துகொள்க, யலா - த - யாதொரு இந்த பரமமமானது, ஸு - த - சுருதமென்று சொல்லப்பட்டதோ, ஸ - அதுவானது, ஸு - உருகி, (ஸ) ஸு - ஆனந்தம், சு - இந்த ஜீவனுள்ளவன், ஸு - உருகியதைதானே, (ஸ) ஸு - ஆனந்தமான பரமத்தைத் தானே, ஸு - அடைந்தது, சூ - ஆனந்தத்தையுடையவனாக, ஸு - ஆகிறான், ஸு - இந்த, சூ - ஹிருதய குகையிலிருக்கும் ஆகாய - தில, சூ - ஆனந்தமானது, தலா - இலலாமரேபாய விடுமே - யானால், சு - உருகியவன் - எவனதான், சு - அபரணவாயுவின வியாபா - தத்தைச் செய்யக்கடவன், சு - எவன், ஸு - பிராணவாயுவின வியா - பாரத்தைச் செய்யக்கடவன், (ஸ) ஸு - இந்த பரமாதமாவானவன்,

சூகாஸம் - அளவிடக்கூடாத, சூநடும் - ஆனந்தமாக, ஸ்லுஸ்யஸ் - ஆகாமற்போனானே யானால், கூஹிவனவ - எவனதான், சுந்யாஸ் - சமசாரத்திலுண்டான சுகந்தையடைவான, கூ - எவன, ஸ்ராணாஸ் - மோக்ஷகந்தையடைவான, வன்ஷஃகூஹிவனவ - இந்த பரமாத்மாதானே, சூநட்யாதி - ஆனந்தத்தை விளைவிக்கிறான், வன்ஷஃ - இந்த ஜீவன, யதாஹிவனவ - எப்பொழுதுதான், வந்தஸ்யிந - இந்த, அஷ்டஸூ - பாககமுடியாததாயும், சுநட்யு - சரீரமில்லாததாயும், கூஹிஸூ - சாதி குணம் தொழில் இவைகளை முன்னிடசொல்லமுடியாததாயும், கூஹியநே ஆதாரமில்லாததாயுமிருக்கிற பரமத்தினிடத்தில், கூஹிப் பயமிலாமலிருக்கிற, ஸ்ரூஷா - ஒன்றாயிருக்கையை, விந் - அடைகிறதே, கூ - (ஈ) கூஹி - பயமிலாமலிருக்கதனைப் பொருட்டு அல்லது பயமிலாமலிருக்க காரணமான, ஸ்ரூஷா - இடைவிடாமல் தியானம் செய்கிறதாகிற விருப்பை, விந் - அடைகிறதே, வ - அவன, கூஹி - பயமிலாமலைய, ம - அடைந்தவனாக, வ - ஆகிறான், வன்ஷஃ - இந்த ஜீவன, யதாஹி - எப்பொழுது, வந்தஸ்யிந - முன்கூறிய பரமத்தினிடத்தில், உ - கொஞ்சமும், கூ - பேதத்த, கூ - பண்ணுகிறதே, வந்தஸ்யிந - இந்த மேற்கூறிய தியானத்தில், கூ - கொஞ்சம், கூ - தடையை, கூ - பண்ணுகிறதே, கூ - பிறகு, கூ - அவனாக, கூ - பயமானது, வ - உண்டாகிறது, (ஈ) உ - உண்டாகிறது - அ - அநாத பரமமே, கூ - பரமமும் நானுமொன்றென்று எண்ணாமலிருக்கிற, விஷு - பேதத்தையறிகிற மனிதனுக்கு, கூ - பயம், (ஈ) விஷு - பரமத்தைத் தியானம் செய்து, கூ - பிறகு தடையினால் மேற்கூறிய தியானத்தை விட்டவனுக்கு, - அநாத தியானத்தை நிறுத்தினதே, கூ - பயம், - அநாத விஷயத்தில், வன்ஷஃ - இந்த, ஸ்ராணாவி - சுலோகமும், வ - இருக்கிறது

(ஈ - ஹ) பதாததம போலவே

(ஈ - ஹ) இப்பொழுது காணப்படுகிற உருவங்களும், வடிவங்களும் பெயர்களுடைய அறிவுள்ள வஸ்துகளை அறிவிலாத வஸ்துகளை இவைகளை உடலாகவுடைய பரமாத்மா படைப்புகு முற்காலத்தில் மேற்கூறிய பெயர் உருவங்களினையே ஒன்றோடொன்று பேதங்களறியப்படாமலிருக்கிற அறிவுள்ள வஸ்துகளையும் அறிவிலாத வஸ்துகளையும் சரீரமாகவுடைத்தாயிருந்தது கண்களால் காணவியலாது, நமமையேவோ சரீரமில்லாதவனாகவும், பெயர்களால் சொல்லப்படாதவனாகவும், தனக்கொரு ஆதாரமில்லாதவனாகவுமிருக்கிற பரமாத்மாவை எவனிடையிடாமல் தியானம் செய்கிறதே, அவன் சமசாரத்தில் நின்றும் நீங்குகிறான் இவரு கண்களால் காணவியலாததால், கண்களுக்குப் புலப்படும், மரம் செடி மூதலிய உயிரிலாவ வஸ்துகளின் வேறுபாடும், நமமையேவோ சரீரமில்லாதவனென்றதால், சமசாரத்தில் கட்டு

எனது திரியுமாதமாகுகளின் வேறுபாடும், பெயர்களால் சொல்லப்பட்டதவென்ததாஃ
ஸமசாரததிலிருததும் காலததில அவுன இவன ஂனது சொல்லப்பட்ட பெயர்களுயுன
யவராயும பிறகு முகததியை அடைததவராயமுள முகததகளின் வேறுபாடும், தனக
ஆதாரமில்லாததவென்ததால, பரமாத்மாவின் ஸவருபததாலும், சங்கலபததாலு
ஆதாரமுடையவாகுளான நிததிய ஸூிகளின் வேறுபாடும் தோற்றுததது எவன மே
கூறிய தியானதததை நடுவில் விட்டுவிடுததருளு அவுன பயததையைடைததருள அதாவ
மேறகூறிய தியானமில்லாஸமயே பயமெனது மகாஷிகளால் சொல்லப்படுததது “ப
முதமலாதமகூஸுனமவாபிவாஸுததேதவோநசுநதயதே, ஸாஹாநிஸததனமததசுததரமஸா
ராததிலுஸாசவிகரியா, வரமததூததவததஜவாலாபமஜாராததாவயவஸதததிஃ, ஸுஸானிஃ
தாவமுததஜநஸமவாஸஸைஸஸம’ ஂனததும்

[illegible][illegible]

ஸவன சுருஜா நஜா நாண்டெவா நாபா நந்திம் | ஸ்ரோத்ரி யஸ்யுலாசா
ஹதஸ்யு | தெயெஸு தகாஜா நஜா நாண்டெவா நாபா நந்திம் | ஸவன சுருஜா
நஜா நாண்டெவா நாபா நந்திம் | யெகதி-ஸுநாநெவா நவியநி | ஸ்ரோத்ரி-
யஸ்யுலாசாஹதஸ்யு | தெயெஸு தகதி-ஸுநாநெவா நாண்டெவா நாபா நந்திம்
ஸவன கொநெவா நாபா நந்திம் | ஸ்ரோத்ரி-யஸ்யுலாசாஹதஸ்யு | தெயெ
ஸு தகதி-ஸுநாநெவா நாபா நந்திம் ||௩||

ஸவனகூடநு-ஸுராந்தரம் | நெருதியஸுநாகாபிஹதஸு | தெ
பெயசுதரிநு-ஸுராந்தரம் | ஸவனகொஸுஹஸ்தெநாந்தரம் | நெரு
தியஸுநாகாபிஹதஸு | தெபெயசுதஸுஹஸ்தெநாந்தரம் | ஸவன
கூபநுஜாவதெநாந்தரம் | நெருதியஸுநாகாபிஹதஸு | தெபெயசு
தஸுஹாவதெநாந்தரம் | ஸவனகொஸுஹஸ்தெநாந்தரம் || ௪ ||

[illegible]

(ப - ம) கல்வாசு இந்த பரமமததினிடத்தில் நின்றும், வீஷா - பய
ததினாலே, வாசு - வாயுவானவன், வயகெ - விசுகிறான், வீஷா - பயத்தி
னாலே, வஸுபு - சூரியனானவன் உபெதி - உதிகிறான் கல்வாசு - இந்த
பரமமததினிடத்திலிருந்தும், வீஷா - பயத்தினாலே, சுபு - அகதியும்,
உபு - இந்திரனும், (பாவசு - ஒடுகிறார்கள்), வஸு - ஐந்தாவதான்,
பு - யமனும், பாவதி - ஓடுகிறானே, உதி - எனது இதை வஸுசு -
என்பதில் சோதனைகொள்ளுக (சுந்தரஸு) - அந்த ஆனந்தமயமான பரம

மகதினாநகதககு, வெலெஷா - அநத இநத, சீரோஸா விசாரமானது,
 மபதி - இருககிதது யாவா - யவவனவயதுடையவன, ஸாபாவா - நலல
 யவவன நகதயுடையவனாகவும, சூய்யாயிகம் - வேதகளை யோதினவனாக
 வும, (நம்) ஸாபா நானாக, யாவாய்யாயிகம் - தனவயதுப்பிள்ளைகளுகரு
 ஸுதுவிககும் திறமையுள்ளவனாகவும, சூய்யிஷம் - சிககிறம காரியம் செய
 யும திறமையுள்ளவனாகவும அலஸது சாபபிடும திறமையுள்ளவனாகவும,
 ஸூய்யிஷம் - மனதிற கைரியமுள்ளவனாகவும, ஸூய்யிஷம் - சாரததில பலமுள்ள
 ஸூய்யிஷம், ஸூய்யிஷம் - இருநதால, தஸூ - அநத மனிதனுக்கு, ஸூய்யிஷம் - இநத,
 ஸூய்யிஷம் எல்லா, ஸூய்யிஷம் - பூமி, விதஸூ பணததினூ, ஸூய்யிஷம் -
 நிறதகதாக, ஸூய்யிஷம் - இருநதால, ஸூய்யிஷம் - அது, ஸூய்யிஷம் - ஒரு, சீரோஸா -
 மனிதனுடையதான, சூய்யிஷம் - ஆனநதம், சூய்யிஷம் - ஸமசாரத்தின
 சூய்யிஷம் ததாசையால கெடுக்கப்படாத, ஸூய்யிஷம் - பரமமத்தியானம்
 செய்கிறவனுக்கும், இதை மேறகூறிய சூய்யிஷம் - எனகிற பதத்துடன் கூட
 ஸூய்யிஷம் கொள்க தெய்யஸூ - யாதொரு அநதவனேகமான, சீரோஸா -
 மனிதாருடையதான, சூய்யிஷம் - ஆனநதங்களோ, ஸூய்யிஷம் - அது, ஸூய்யிஷம் -
 ஒரு, சீரோஸாமாயஸூ - மனிதாருளாயிருந்து தவம் முதலியகால
 கதருவாயப போனவாருடைய, சூய்யிஷம் - ஆனநதம், சூய்யிஷம் -
 ஸமசாரத்தின சூய்யிஷம் ததாசையால கெடுக்கப்படாத, ஸூய்யிஷம் - பரம
 மத்தியானம் செய்கிறவனுக்கும் இதைமேல ஆனநதம் எனகிற பதத்துடன்
 கூட ஸூய்யிஷம் கொள்க தெய்யஸூ - யாதொரு அநதவனேகமான, சீரோஸா -
 மாயஸூ - மனிதாருளாயிருந்து தவம் முதலியதால கதருவாருளாயப
 போனவாருடைய, சூய்யிஷம் - ஆனநதங்களோ, ஸூய்யிஷம் - அது, ஸூய்யிஷம் - ஒரு
 ஸூய்யிஷம் - சாதியினால் கதருவாருளாயிருக்கிறவாருடைய,
 சூய்யிஷம் - ஆனநதம், சூய்யிஷம் - ஸமசாரத்தின சூய்யிஷம் ததாசையால
 கெடுக்கப்படாத, ஸூய்யிஷம் - பரமமத்தியானம் செய்கிறவனுக்கும்,
 அதை முன, சூய்யிஷம் எனகிற பதத்துடன் சோதனகொள்க தெய்யஸூ
 - யாதொரு அநதவனேகங்களான, ஸூய்யிஷம் - பாதியினால்
 கதருவாருளாயிருக்கிறவாருடைய, சூய்யிஷம் - ஆனநதங்களோ, ஸூய்யிஷம் -
 அது, ஸூய்யிஷம் - ஒரு, ஸூய்யிஷம் - அனேககாலம் ஸூய்யிஷம்
 கரு முலகங்களை இருபபிடுமாருடைய, வித்யூணாம் பிதூககருடைய,
 சூய்யிஷம் - ஆனநதம், சூய்யிஷம் - ஸமசாரத்தின சூய்யிஷம் ததாசையினால்
 கெடுக்கப்படாத, ஸூய்யிஷம் - பரமமத்தியானம் செய்கிறவனுக்கும்
 இதை, சூய்யிஷம் - எனகிற மேறகூறிய பதத்துடன் சோதனகொள்க தெ
 ய்யஸூ - யாதொரு அநதவனேகங்களான, ஸூய்யிஷம் -

னககாலம் ஸ்திரமாயிருக்க முலகங்களை இருப்பிடமாகவுடைய, வித்ர - பிணாக்களுடைய, சூந்ஹி - ஆனந்தங்களை, ஸம் - அது, ஸம் - சூஜாந்ஜாநாம் - ஸமிருதியில் சொல்லியிருக்கிற காமங்களைச் செயல்தெய்வவுலகத்திற் பிறந்திருக்கிற, டெவாநாம் - தேவதைகளுடையம் - ஆனந்தம், ககாஹிதஸ்ய - சமசாரத்தின் சுகத்தாசையால்க்கப்பபடாத, ஸ்ராக்ரீயஸ்ய - பரமத்தியானம் செய்கிறவனுக்கும், த மேறகூறிய சூந்ஹி - என்கிற பத்ததுடன் சோததுக்கொள்ளுக, பெயசு - யாதொரு அந்த அனேகமான, சூஜாந்ஜாநாம் ஸமிருதி சொல்லியிருக்கிற காமங்களை செயத்தால் தெய்வவுலகத்தில் பிறந்திற, டெவாநாம் - தேவதைகளுடைய, சூந்ஹி - ஆனந்தங்களை, - அது, ஸம் - ஒரு, பெ - எவாகள், ககிணா - பகயம்முதலியவை காமங்களால், டெவாநாமி - தேவர்களையும், யகி - அடைகிறார்களோ, டெவாநாம்டெவாநாம் - அப்படிப்பட்ட காமதேவர்களுடைய, சூந் ஆனந்தம், ககாஹிதஸ்ய - சமசாரத்தின் சுகத்தாசையால் கெடுக்காத, ஸ்ராக்ரீயஸ்ய - பரமத்தியானம் செய்கிறவனுடையவும், த மேறகூறிய சூந்ஹி - என்கிற பத்ததுதேடு சோததுக்கொள்ளுக பெயசு - யாதொரு அந்த அனேகமான, ககிஹிதஸ்ய மேறகூறிய வகளால் தேவர்களானவர்களுடைய, சூந்ஹி - ஆனந்தங்களை, ஸம் - ஸம் - ஒரு, டெவாநாம் - ஸவபாவமான தேவர்களுடைய, சூந் - ஆனந்தம், ககாஹிதஸ்ய - சமசாரத்தின் சுகத்தாசையால் கெடுக்காத, ஸ்ராக்ரீயஸ்ய - பரமத்தியானம் செய்கிறவனுடையவும், த மேறகூறிய சூந்ஹி - என்கிற பத்ததுடன் சோததுக்கொள்ளுக பெயசு - யாதொரு அந்த அனேகமான, டெவாநாம் - ஸவபாவ தேவருடைய, சூந்ஹி - ஆனந்தங்களை, ஸம் - அது, ஸம் - ஒரு, ஹி - இந்நிரனுடைய, சூந்ஹி - ஆனந்தம், ககாஹிதஸ்ய - சமசாரத்தின் சுகத்தாசையால் கெடுக்கப்பபடாத, ஸ்ராக்ரீயஸ்ய - பரமத்தியா செய்கிறவனுடையவும், இதை மேறகூறிய சூந்ஹி - என்கிற பத்தது சோததுக்கொள்ளுக தெய்யசு - யாதொரு அந்த அனேகமான, ஸம் - இந்நிரனுடைய, சூந்ஹி - ஆனந்தங்களை, ஸம் - அது, ஸம் - ஒரு, ஹி - பருகஸ்பதியினுடைய, சூந்ஹி - ஆனந்தம், ககாஹிதஸ்ய - சமசாரத்தின் சுகத்தாசையால் கெடுக்கப்பபடாத, ஸ்ராக்ரீயஸ்ய - பரமத்தியானம் செய்கிறவனுடையவும், இதை மேறய, சூந்ஹி - என்கிற பத்ததுடன் சோததுக்கொள்ளுக தெய்யசு - யாதொரு அந்த அனேகமான, ஹி - பருகஸ்பதியினுடைய, சூந்ஹி - ஆனந்தங்களை, ஸம் - அது, ஸம் - ஒரு, ஹி - மூன்று

உலகத்தையும் சரீரமாகவுடைய விராட்புருஷனுக்கு, சூந்ஓஓ - ஆனந்தம், தெயெஸகம் யாதொரு அந்த அனேகமான, ப்ரஜாவதெஃ - மூன்றுலகத்தையும் சரீரமாகவுடைய விராட்புருஷனுடைய, சூந்ஓஓ - ஆனந்தங்களோ, (ரூ) ப்ரஜாவதெஃ - (ஐரணடிடத்திலும்) சதாமுகனுக்கு, (உடைய) ஸஃ - அது, ஸகஃ - ஒரு, ப்ரஹ்மணஃ - சதாமுகனுடைய, (ரூ) ப்ரஹ்மணஃ - பரமமத்தினுடைய, சூந்ஓஓ - ஆனந்தம், ஸஃய்ஹஸ்யம் - யாதொரு இவன், ப்ரஹ்மணஃ - ஜீவனிடத்திலோ, ய்ஹஸ்யம் - யாதொரு இவன் சூஹிதெஃ - சூரியனிடத்திலேயோ, ஸஃ - அந்தப் பரமாகமா, ஸகஃ - ஒருவன், ய்ஃ - எவன், ஸகஃ - இப்படி யறிந்தவனோ, ஸஃ அவன், ஸகஃ - இந்த, ஸகஃ - உலகத்திலுள்ள இவரும், (ப்ரஹ்மணஃ) - போய், ஸகஃ - இந்த - ஸகஃ - அனனமயமான, சூந்ஓஓ - ஆதமாவை, உவஸஃ - சூந்ஓஓ - அடைகிறான், ஸகஃ - இந்த, ப்ரஹ்மணஃ - பரமமயமான, சூந்ஓஓ - ஆதமாவை, உவஸஃ - சூந்ஓஓ - அடைகிறான் ஸகஃ - இந்த, சூந்ஓஓ - மனோமயமான, சூந்ஓஓ - ஆதமாவை, உவஸஃ - சூந்ஓஓ - அடைகிறான் ஸகஃ - இந்த, விஜ்ஞாநம் - விஞ்ஞானமயமான, சூந்ஓஓ - ஆதமாவை, உவஸஃ - சூந்ஓஓ - அடைகிறான் ஸகஃ - இந்த, சூந்ஓஓ - ஆனந்தமயமான, சூந்ஓஓ - ஆதமாவை, உவஸஃ - சூந்ஓஓ - அடைகிறான் ஸகஃ - அந்த விஷயத்திலுள்ள, ஸகஃ - இந்த, ப்ரஹ்மணஃ - சலோகமும், ஸகஃ - இருக்கிறது

(ரூ - ௨௮) அகலி வாயு முதலிய வஸ்துக்கள் மிகவும் வருத்தப்படவேண்டிய காரியங்களில் எப்பொழுதும் நிலைநிற்கின்றனவாகையால், ஒருவனிடத்தில் பயமுண்டானால் தான் அவ்வண்ணம் வருத்தவேண்டிய அப்படி அவ்வஸ்துக்களுக்குப் பயத்தை விளைவிப்பது பரமமம மேற்கூறிய பரமம அனனமயன் முதலிய ஆதமாகக்ளைப் படைத்ததற்குள்ள நிறைந்திருக்கிறது, சூரியனிடத்திலேயுமிருக்கிறது ஆனால் குடத்தின்காயமும் வீட்டின்காயமும் பெயர்களால் வேறுபட்டிருந்தாலும் எப்படி ஒன்றோ, அவ்விதமாகவே பரமமமமானது மேற்கூறிய கேள்விகளில் பரமமத்தை யறிந்தவன் அதையடைகிறான் இல்லையா என்பதற்கு மேல் சமாதானம் சொல்லப்படுகிறது இங்கு பரமமத்தை யடைகிறவன் பரமமத்தான ஒன்றா? வேறுபட்டவனா? வேறொன்றால், “ததஸாந்ருஷ்டவா, ததேவாதபராலஸத; அநயோஸாவயோஹமஸமீதி நஸவேத, ஏகமேவாததீயம், ததவமஸி” என்கிற சருதிகளுக்கு விரோதிகிறது ஒன்றென்றால் ஆனந்தமயமான ஆதமாவை யடைகிறானென நெப்படிச் சொல்லக்கூடும்? தன்னையதானடைகிறதென்று சொல்லது கூடமோ வென்னில், இங்கு ஆரம்பத்தில் “பரமமவீதாபநோதிபரம்” என்று பரமமத்தை யறிந்தவன் பரமமாகிறானென்று சொல்லியிருக்கிறது அதிலே இப்பொழுதும் சொல்லப்படுகிறது வேறு வஸ்து வேறொரு வஸ்துவாக ஆகமாட்டாதன்றோ? ஆனாலும் தான் தானாகவே ஆகிறதென்றால், அதுதான் என்பதற்குக் கூடும்? அவிகதையிலுண்டாகக்கப்பட்ட அனனமயன் முதலிய ஆதமாகக்ளை நீக்கி பரமமம தானுமொன்றென்கிற அறிவே பரமமாக இங்கு, “உபஸமகராமதி” என்றால் அதுவாக அறிகிறானென்பது பொருள் ஆதலால் அவ்விதத்தை நீக்கி அந்த பரமமம தானும் ஒன்றென்றறிகிறானென்பதே, அடைகிறானென்பதின் பொருளாதலால் விரோதமில்லை.

(ரா - ஹ) அகலி சூரியன் முதலிய தேவாகளெல்லோரும் பரமாத்மாவின் ஆகக் குறுபயந்து நடக்கிறவாசனாதலாலும், அவர்களுடைய ஸ்தானங்களும் துகடத்தைத் தரத்தக்கவைகளாதலாலும் அவைகளின் ஆகையால் மேற்கூறிய பரமாத்மாவின் தியானத்திற்கு ஏதாகிலும் தடைகேரிட்டால் அத்தினாலேயே முகயமான பயமுண்டாகிறதென்கிற மேற்கூறிய ஆதத்தத்தை விவரிக்கிறது. இங்ஙனம் கலோகம் மேற்கூறிய பரமாத்மாவை “யவோஷாநதராதித்யேஷுமிரணயபுருஷோதுருயதேஷுமிரணயஸம்ஸுருஷுமிரணயகேஸு ஆபாணபாதஸாவவவஸு-வாணதேஸயயதாகபயாஸம்புண்டரீசமேவமக்ஷிணீ தஸ்யேதி திராமா” என்று சூரியமண்டலத்தின் நடுவிலிருக்கிற அழகியதான் சரீரத்தோடே கூடினவருகவும், தாமரை?பான்ற கண்களையுடையவருகவும், அறிவுள்ள வஸ்துகளையும் அறிவிலலாத வஸ்துகளையும் சரீரமாகவுடையவருகவும், இங்ஙனம் சரீரங்களிலுமல்ல “ஸத்யமஞ்ஞாநம்” என்று சொல்லப்பட்ட ஸ்வரூபத்தோடு கூடினவருகவும் தியானம் செய்கிறவன், அசச்சராதிராமாகமென்று சொல்லப்பட்ட வழியால் பரமமத்தை யடைகிறான் இதனால் பரமமத்தைத் தியானம் செய்கிறவன் பரமமத்தையடைகிறானா? பரமமத்தோடொன்றாகிறானா என்கிற கேள்விக்கு உத்தரமளிக்கப்பட்டது இங்கு அனனமயன் முதலிய விடங்களில் அவைகளைச் சரீரமாகவுடைய பரமாத்மாவை என்பது பொருள்

யுடைய தாபாபிவதென | அபுரவ்யுநலாபவம் | சூதநீயு
வாணாவிதாநு | நஸிவெதிசு தபூநெதி | வஸதீ வவவநகவதி |
கிபிவநீ வபாபுநாகரவம் | கிபிவவாபிசுரவதி | வபவவவவிதாநெ
தசூதநீ வபுணுநெ | உவவவெநுநெவவவநெதசூதநீ வபு
ணுநெ | யவவவவவ | இதுவநிவ | இதுவநிவ | இதுவநிவ | இதுவநிவ |

యతోవానోనివతః॥ తె । అప్రాచ్యమనసాసహ । ఆనందంబ్రహ్మచ్యోవిద్వాత్ । నఖిభేతి
 కుతశ్చనేతి । ఎతగ్హవాచనతమతి । కిమహగ్సాధునాకరణం । కిమహంపాపముకరపమితి ।
 సయవినందిద్వానేతేతత్తానగ్స్ఫుటుతే । ఉభేచ్యోవైమతేతత్తానగ్స్ఫుటుతే॥ యవినందితే ॥
 ౧౩ ఇత్యుపనిషత్ ॥ అమః ౯ ॥

(ப - ம) யதஃ யாதொரு பரமமத்தினிடத்தில் நினயும், (ரு) - யாதொரு பரமமானந்தத்தில் நினயும், வாகு - வாகுகுகள, கீநலாலலம் - அறிவுடன கூட, (ரு) கீநலா மனதுடனகூட, சுபுராவ - சொல்லமுடியாமலும் அறியமுடியாமலும், (ரு) சுபுராவ - அதினமுடிவை நனைக்கக்கூடாமலும் சொல்லக்கூடாமலும், நியத - திருமபுகினறனவோ, ப்ரஹ்ண - பரமமத்தின ஸவருபமான, (ரு) ப்ரஹ்ண - பரமாத்மாவின் னுடைய, ருந்ஹ - ஆனந்தத்தை, விதாந - தியானம் செய்கிறவன், சுபுரஹ் ஒரு வஸ்துவிடத்தில் நினயும், நஸ்டிவெதி - பயப்படுகிறானாக, உதி - எனது, (முன)புராக - எனபது னிதைக்கூடக்கொள்க வாகு - உமவாவ - இப்படித்தியானம் செய்கிறவனை, சுஹ - நான், கி - ஏன், வாய - நல்லகாரியமான புண்ணியத்தை, நாகுரவ - செய்யவில்லை, சுஹ - நான், கி - ஏன், வாய - பாவத்தை, சுகரவ செய்கிறேன், உதி -

ஹ்ரு ம் வ ஹி.

ஹரிஃ ஓம் || ஸஹநாவவத் | ஸஹநௌஹநத் | ஸஹவீயபுஃ
ராவாவஹெ | தெஜஸிநாவயீதஸிஸாராவிவிஷாவஹெ | ஸ்ராணிஸா
ணிஸாணி || க ||

சுரீஃ || ஸ்ரீஹ்ருத் | ஸ்ரீஹ்ருத் | ஸ்ரீஹ்ருத் | ஸ்ரீஹ்ருத் | ஸ்ரீஹ்ருத்
ஹ்ருத் || ஹ்ருத் || ஹ்ருத் || ஹ்ருத் || ஹ்ருத் ||

(ப - ம) நள சிஷன் ஆசிரியன் ஆகிய நமமிருவாகளையும், ஸஹ -
ஒரேகாலத்தில், ஸவத் - பரமமவிதந்தயானது காப்பாற்றடமும், நள -
நமமை, ஸஹ - ஒரேகாலத்தில், ஹநத் - பரமமதந்த யனுபவிக்கும்படி
செய்யடமும், (ரஃ) ஹநத் - காப்பாற்றடமும், வீயபு - பரமமவிதந்த
குரிய சாமாததியததை, (ரஃ) வீயபு பயனைச் சீகிரம் விளைவிக்கும் சாம
ாததியதந்த, ஸஹ - ஒரேகாலத்தில், ஸாவாவஹெ செய்ககடவோமாக,
நள - நமமிருவாகளுடைய, ஸயீத் - ஓதப்பட்ட வேதமானது, தெஜஸி-
பயனை விளைவிக்கிறதாக, ஸவ - ஆகடமும், ராவிவிஷாவஹெ - ஒருவாக
கொருவா தவேஷததையடையக கடவோமலலோம, (விஷ்ணு - பரமமவித
தைகருணடாகிற தடங்கலகளுக்க), ஸாணி - முடிவானது, ஸவ - உண
டாகடமும்)

ஹ்ருவெவ்வாருணி | வரூணவிதரூவலலார | ஸயீஹி
ஹ்வொவ்ஹெதி | தலூவனததொவாவ | ஸ்ரூணனவக்ஷ
ஸ்ரூத்ரெநாவாவிதி | தந்ஹாவாவ | யதொவாவிரிவிததாதி
ஜாயனெ | யெநஜாதாநிவிவனி | யதயனெவிவலிஸனி | தவிஜி
ஜாஸஸ | தந்ஹெதி | ஸ்வெவாதவாக | ஸவவவ்வா | ஹி
வ்யவொநாவாக ||

ஹ்ருவெவ்வாருணி | வரூணவிதரூவலலார | ஸயீஹி
ஹ்வொவ்ஹெதி | தலூவனததொவாவ | ஸ்ரூணனவக்ஷ
ஸ்ரூத்ரெநாவாவிதி | தந்ஹாவாவ | யதொவாவிரிவிததாதி
ஜாயனெ | யெநஜாதாநிவிவனி | யதயனெவிவலிஸனி | தவிஜி
ஜாஸஸ | தந்ஹெதி | ஸ்வெவாதவாக | ஸவவவ்வா | ஹி
வ்யவொநாவாக ||

(ப ம) வாரூணி வருணனுடையபிள்ளையாகிய, ஹ்ருவெவ்ஹெதி பிரு
காமகாவியோவெனறல, விதரூவதகப்பனான, வரூண வருணனை, உவலல
லார - அடைந்தார, ஹ்வொவ்ஹெதி - வாரூணயரே, ஸ்ரூண பரமமதந்த, ஸயீஹி -
எனக்குத் தெரியச்சொல்லும், ஹி - எனது, (இதை) உவலலலார - எனப
துடன் கூட்டிக்கொள்ளுக தவெவ்ஹெ - அந்தப் பிள்ளையின்பொருடும், ஸ

தக் - இந் த வசனத்தை, (பொவாஅ சொனனா சுதூ-சரீரம், ப்ராண-
பராணவாயு, உக்ஷு - கண, ஸ்ராத்தூ - காது, சிந் - மனது, வாஹ -
வாகு இவைகளை (பூஹ பரமம்), உதி - எனது, (இதை) (பொவாஅ -
எனபதுடன் சோத்துக்கொள்ளுதல்) அநதப பிளனையைக் குறித்து,
உவாஅ - சொனனா யத் - எவனிடத்தில் நின்றும், உபாதி - இந், ஹ
தாதி - வஸ்துகள், ஜாயதெ - உண்டாகின்றனவோ, ஜாதாதி - உண்டா
னவோ, யெந - எவனால், ஜீவகி - உயிருடனிருக்கின்றனவோ, யய் -
யாதொன்றை, ப்ரயகி - முடிவிலடைகின்றனவோ, சுஹிஸ்விஸகி - ஓனா
றாகின்றவோ, (ஸ்) ப்ரயகிஸகி நாசத்தை யடைந்தன வாய்க்கொண்டு,
யய் - யாதொரு பரமமத்தினிடத்தில், சுஹிஸ்விஸகி - ஓன்றாகும்படி
யடைகின்றனவோ அல்லது, யய் - யாதொரு பரமமத்தை, ப்ரயகி - மோ
ஷ்டில் அடைகின்றனவோ, சுஹிஸ்விஸகி - பரளயகாலத்தில் அடைநி
ன்றனவோ, தக் - அதை, விஜிஜாலஸ - அறிவாயாக, தக் - அந்,
பூஹ பரமம், உதி - எனது, (இதை) உவாஅ - எனபதுடன் சோத்துக்
கொள்ளுதல் ஸ் - அந் பிருகுவானவர், தவ் - தவத்தை, சுதவ்யுத -
செய்தார், ஸ் - அந் பருகுவானவர், தவ் - தவத்தை, தவ்யு - செய்தது

(ஸ் - ஹ) பரமம் ஆகாயம் முதலிய வஸ்துகளைப் படைத்து, அவைகளி
னுட்புகுத்து, அவ்வவைகளின் பேதன்களால் காணப்படுகிறதாயினால், அவைகளைக்
காட்டிலும் வேறுபட்டதாய், ஒருவராலும் காணமுடியாத தன்மையுடைய பரமமே
நானென்று அறிந்தவன் புண்ணிய பாவங்களைவிட காமங்களினால் பிறவிகாடபடு
த்த முடியாதவன் என்று ஆனந்தவல்லியில் செல்லி முடிந்தது இப்பொழுது பருகு
வல்லியில் பரமமத்தைக்கருக காரணம் தவமேயென்று சொல்லுகிறது இதில் தன் பிரி
யுள்ள பிரானைத் தகப்பனராலுபதேசிக்கப்பட்டதென்று விதையை ஸதோத்திரம்
பண்ணுவதற்காக கையொன்று சொல்லப்படுகிறது அதில் அன்னம் முதலியவைகள்
பரமத்தை அறிவதற்கு வழிகளாதலால், அவைகளை பரமமாகச் சொல்லுகிறார்
“பராணஸ்யபராண உத்சக்ஷுஷஸகக்ஷு ருதஸரோதரஸ்யஸரோதரமந் ஸயாநம்ம
நோமநோயேவிதாஸதேநித்யுபரமபுராணமஸ்யம்” என்று சுருதி சொல்லியிருக்கி
றது எல்லா பராணிகளுமுண்டாகும்போதும் இருக்கும்போதும் நாசமடையும்போதும்
எந் த வஸ்துவுடன் ஒன்றாயிருக்கின்றனவோ, அதுவே பரமம் என்று தகப்பனசொன்ன
வார்த்தையைக் கேட்டு பரமமின்னதென்று தெளிவா யேற்படாமையால் அப்படி ஏற
படுவதற்கு, “மாஸஸசேநதரயானூசஹ்நாகாயம்பரமதப தஜ்ஜயாயஸஸாவதாமெப
ய ஸஸதாமபரஉசயதே” என்று தவமே காரணமாகச் சொல்லியிருத்தலால் அம்மகாஷி
தவம் செய்தார்

(ஸ் - ஹ) மேற்கூறிய அடையாளங்களால் மாதிரிமல்லாமல் வேறு அடையா
ளங்களாலும் பரமத்தைத் தெரிவிக்கிறதற்கும், அப்படி பரமத்தை அறிவதற்குத் தவம்
செய்து அதிலுள்ள பரிசுத்தமான மனதே காரணமென்று தெரியப்படுத்துவதற்கும் பிறரு
வல்ல யாரம்பிக்கப்படுகிறது “பிளனையின் மனத்தைச் சோதிப்பதற்காக, அன்னம் முதலிய
வைகளை பரமமாகச் சொல்லியதினால் கலகின் மனதுடன் கூடிய பிளனைக்கு பரமம்

வொஸ்டுமெதி | தந்மொவாஅ | தவலாஸ்டுமலிஜாஸலு | தவொஸ்டுமெதிஸதவொதஸுதஸதவலாஸா | உதிதூதிபொ2நுவாகு||

ప్రాణోబ్రహ్మైతి యోగానాత్ । ప్రాణాద్వైషమ్యవిచారానిభూతానిభూతాన్తే । ప్రాణేనచ
తానజీవంతి । ప్రాణంబ్రయంత్యభి సందిశంతీతి ద్విజ్ఞాయ ॥ పునరేవమరణంపితరయచసహృద
అధిహీభగవోబ్రహ్మైతి । తగ్గవావాచ ॥ గృహబ్రహ్మవిజ్ఞానస్య । కపోబ్రహ్మైతి । సతపోత
చక్రత । సతచక్రస్త్వై ॥ అను ॥ ౩ ॥

(ப - ம) ஞாண்டி பராணவாயுவானது, ஸ்ரீஹ - பரமமம், உதி - எனது, ஸ்ரீஜாநாசு - அறிந்ததா, ஹிந்தி - இந்த, ஹிந்தாநி - பராணிகள, ஞாண்டிஹிவனவவம - பராணனிடத்தில நின்றமதானே, ஜாயகெ - உண்டாகின்றன ஜாநாநி - அப்படியுண்டான பராணிகள், ஞாண்டி - பராணனாலே, ஜீவகி - ஜீவித்திருக்கின்றன ஞாண்டி-பராணனை, ஸ்ரீஹி பரளகாலத்தில சேருகின்றன சுவிஸம்ஸிஸகி - ஒன்றாய்ச சேருகின்றன ஹி - எனது, இதை ஸ்ரீஜாநாசு - எனபதுடன் சோததுக்கொளளுத தசு அதை, விஜாய - அறிந்தது பூநரெவு - திருமபவும், விதாரம்-தகப்பனான, வாராண்ட - வருணனை, ஹெஹமவம் - வாரீர பூஜயரே, ஸ்ரீஹ-பரமமத்தை, சுயீஹி - அறியச்சொல்லும் உதி - எனது, உவஸஸார - அடைந்ததா கம்ஹா - அந்த பருகுவை, தவஸா - தவத்திலு, ஸ்ரீஹ - பரமமத்தை, விஜீஜாவஸ - அறிவாயாக, தவம் - தவமே, ஸ்ரீஹ - பரமமத்தை அறிவ தற்குக் காரணம், உதி - எனது, உவா - சொன்னால் - அந்த பருகு வானவா, தவம் - தவத்தை, சுதவ்ருத - செயதா, ஸம் - அந்த பருகு வானவா, தவம் - தவத்தை, தவா - செயது

உதெநாஸுபுதெஹதிஸுஜாநாஸு | உநஸொஹெபுவபுஜாநிஹதிநாஸு
 ஜாயகெ | உநஸாஜாநாநிஜீவனி | உநுபுபகூஹிஸுவிஸுஹீதி | ததி
 ஜாய | வுநஸொவவாஸுஸுவிதாஸுஸுஸுஸுஸு | சுயீஹிஹமவொஸு
 ஹெதி | தநீஹொவாஸு | தவஸாஸுஹிவிஜாஸுஸு | தவொஸு
 ஹெதி | ஸதவொதவுதஸுதவஸுஸு | ஹிவிதாஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு

మనోబ్రహ్మేతి శ్రీకానాథః । మనసోహ్యైవభున్వియూనిభూతానిజాయంతే । మనసాజాతాని
 జీవంతి । మనఃప్రయంత్యిభిసంవిశంతితి । తద్విజ్ఞాయ । పునరేవమదృశం పితరముపససార । అగ్రీహి
 భగవోబ్రహ్మేతి । లోకహోవాచ । తవసాబ్రహ్మవిజ్ఞానస్య । తపోబ్రహ్మేతి । సతపోతత్యతః
 తవ చిత్త్యా ॥ అను ॥ ౪ ॥

(ப - ம) சிற்பம் - மனதானது, பூதம் - பரமமம், உதி-எனது, வுஜா
நாசு - அழிந்ததாம், உரோசி - இரத, ஊதூகாசி-பராணிகள், சிநலஸ்சுவிவனவ
வயு - மனதில கின்றதுமதானே, ஜாயவந்த - உண்டாகின்றதன ஜாக்நாசு -

சூநநொப்பெஹதிவஜாநாசு | சூநநொபெஹவஹிஜாநிவகதா
நிஜாபதெ | சூநநெநநஜாநாநிஜீவணி | சூநநெப்யதணுநிவஸாவிஸாநீ
தி | வெஸஷாநாநபுலீவாநாணீவிடி | வானெபெஹிநெப்யதிவிதிநா |
வயவணவாவெடிப்யதிவிடி | சூநவாநநாநொஹவதி | திஹாநஹவதி
ப்யஜயாவஸாநிப்யஹவவெஸந | திஹாநீகநா | ஐதிஷெஷாந
நாவாஹி ||

అనందోబ్రహ్మైతివ్యకానాత్ । అనందాద్యైవభుక్తిమానిభూతానిజాయంతే । అనందేనబా
తానిజీవంతి । అనందంబ్రహ్మయంత్యుభిధంవిశంతీతి । సైవాభ్యాగమీవాదుజీవిద్యాత్ । పరమేవ్యోమకా
వ్రతిస్థితా । యఏవంకేదవ్రతిస్థితః । అన్నవానన్నాదోభవతి । మహాభవతి । ద్రుజయా వత్తుభి
బ్రహ్మావచకానేన । మహస్త్రిత్యాకా ॥ అయ ॥ ౬ ॥

[illegible]

(பா0 - ஹா - ரா - ஹா) இதுவரையில் தகப்பனிடத்தில் பரமமதின்மையான வண்ணக் கேட்டுத் தவத்திருநாடு பரமமததை அறியவேண்டுமென்ற பருகு அபபடியே தவம் செய்து அனன்ம, பராணன், மனது, அறிவு இவைகளை பரமமென்றறிந்து அவ்வளவில் கிருபாதி வாராமல தகப்பனை மீண்டுமே கேட்டதற்கு, தவத்திருநாடுவே பரமமததை

அறிவாயென்று சொல்லப்பட்டவராய் அப்படியே தவமசெய்து உன்னப்படியே பரமமத திரு அடையாளமாகப் பேசப்பட்ட உலகுனைப் படைத்தல், காததல், அழித்தல், முத் தியளித்தல் ஆகிய இவைகளால் ஆனதத்தை பரமமமாக அறிந்து திருபதியடைநா- ஆகையால் வருணனா சொல்லப்பட்டும் பருகுவினாநியப்பட்டு மிருக்கிற இந்த பரமம விகதை பரமாதமாவென்று சொல்லப்பட்ட பரபரமமத்தினிடத்திலே முடிவுபெற்றது இந்த விததையை எவன் அறியுகிறானோ, அவன் மேற்கூறிய பரமமத்தினிடத்திலேயே இருக்கிறான் அதாவது (ஸம்) பரமமத்துடன் ஒன்றாகிறான் (ரம்) பரமமத்தை அனுப விகிறான் எல்லா வஸ்துகளைச் சாப்பிடத்தக்க சகதியுள்ளவராகிறான், இவனுக்கு மிரு தப்பின்களும், குதினமாரு முதலிய பசுக்களும், பரமமத்தை அறிந்ததாலுண்டான வொளியுமுண்டாகின்றன, மிருத தீர்த்தியும் உண்டாகிறது

கூந்நநிந்ராஸ | கஹ்-கம் | ப்ராணெவாகூந் | ஸரீரநிந்ராஃ |
ப்ராணெஸரீரஃ ப்ரஹ்மிக் | ஸரீரெப்ராணஃ ப்ரஹ்மிக் | கஹ்-க
நிந்ரெப்ரஹ்மிக் | ஸயவநகஹ்நிந்ரெப்ரஹ்மிக் வெஹ்மிக் |
கூந்வாந்ந்ராஹ்விக் | கஹ்ந்விக் | ப்ரஹ்வாஸ-ஹ்மிக் |
ந் | கஹ்ந்-க | உகிலவ்ரெஹ்ந்வாஸ ||

அஹ்ந்நிந்ராஸ | கஹ்-கம் | ப்ராணெவாகூந் | ஸரீரநிந்ராஃ |
ப்ராணெஸரீரஃ ப்ரஹ்மிக் | ஸரீரெப்ராணஃ ப்ரஹ்மிக் | கஹ்-க
நிந்ரெப்ரஹ்மிக் | ஸயவநகஹ்நிந்ரெப்ரஹ்மிக் வெஹ்மிக் |
கூந்வாந்ந்ராஹ்விக் | கஹ்ந்விக் | ப்ரஹ்வாஸ-ஹ்மிக் |
ந் | கஹ்ந்-க | உகிலவ்ரெஹ்ந்வாஸ ||

(ப - ம) கூந் - சாப்பிடத்தக்க வஸ்துவை, நநிந்ராஸ - நிரந்தரமாக
கூடாது தஸ் - அது, ப்ரா - இவனுடைய கடமை, ப்ராணெவா - பராண
னது, கூந் - சாப்பிடத்தக்க வஸ்து, ஸரீரம் - உடல், கூந்ராஃ - அன
னத்தைச் சாப்பிடுகிறது ப்ராணெ-பராணனிடத்திலே, ஸரீரம் - உடலா
னது, ப்ரஹ்மிக் - இருபபையுடையது ஸரீரம் - உடலில், ப்ராணஃ -
பராணனது, ப்ரஹ்மிக் - இருபபையுடையது. கஹ்-கம் - அந்த
இந்த, கூந் அன்னமானது, கஹ் - அன்னத்திலே, ப்ரஹ்மிக் - இருப
பையுடையது, யம் - எவன், வநகம் - இந்த, கூந் - அன்னத்தை, கஹ்
அன்னத்திலே, ப்ரஹ்மிக் - இருபபையுடையதாக, வெஹ் - அறிகிறானோ,
ஸம் - அவன், ப்ரஹ்மிக் - இருபபையுடையவனாகவாகிறான் கூந்வாந்-
அன்னத்தையுடையவனாகவும், கூந்ராஃ - அன்னத்தைச் சாப்பிடுகிறவனாகவும்,
வ்விக் - ஆகிறான், ப்ரஹ் - பிள்ளையினாலும், வஸ-ஹ் - பசுக்களாலும்,
ப்ராஹ்வெந்-பரமமன தேஜஸினாலும், கஹ்ந் பெரியவனாகவும்,
வ்விக் - ஆகிறான் கஹ்ந் - காதத்தினாலே, கஹ்ந் - பெரியவனாகவும்,
(வ்விக் ஆகிறான்)

(ப - ம) சுந்தம் - அன்னத்தை, வஹு - அதிகமாக, கூர்நீத - சோகக வேணமெ அல்லது, (ரம்)வஹு-கூர்நீத - பருமானம் பண்ணவேணமெ, தக்-அது, ப்ர-கம் - இவனுடைய கடமை, வ்யயிவீவா-பூமிதானே, சுந்தம் - அன்னமென்கிறது சூகாஸம்-ஆகாயமானது, சுந்நாடி-அன்னத்தைச் சாப பிடுகிறது சூகாஸம் - ஆகாயமானது, வ்யயிவ்யா - பூமியில், ப்ர-கிஷி -கம் இருப்பையுடையது, வ்யயிவீ - பூமியானது, சூகாஸ-ஆகாயத்தில், ப்ர-கிஷிதா - இருப்பையுடையது, தக்-வன-தக் - அந்த இந்த, சுந்தம் - அன்னமானது, சுபெந்த - அன்னத்தில், ப்ர-கிஷி-கம் - இருப்பையுடையது, யம் - எவன், வன-தக் - இந்த, சுந்தம் - அன்னத்தை, சுபெந்த - அன்னத்தில், ப்ர-கிஷி-கம் - இருப்பையுடையதாக, வெடி - அறிகிறானே, ஸம் - அவன், ப்ர-கிஷி-கி - இருப்பையுடையவனாகிறான், சுந்வாந - அன்னத்தையுடையவனாகவும், சுந்நாடி அன்னத்தைச் சாப்பிடுகிறவனாகவும், ஹவதி - ஆகிறான், ப்ர-ஜயா - பிள்ளையினாலும், வஸூ-ஹி பசுக்களாலும், ஸ்-ஹவ-ஹ-வெந - பராமமண தேஜஸனினாலும், சிஹாந-பெரியவனாக, ஹவதி ஆகிறான், கீந்நா கோத்திரினிலே, சிஹாந - பெரியவனாகவும், (ஹவதி - ஆகிறான்)

(ஸ்ரம் - ஹ - ரா-ஹ) மேற்கூறிய பரமமந்திரத்தைக்கு அந்நமனான சில தியான ஹகளைச் சொல்லுகிறது அவற்றின் முதலில் பரானன், சரீரம் இவைகள் அன்னமாயும், அன்னத்தையாயும், ஒன்றிலொன்றிருக்கிறதாயும் தியானம் செய்யவேணமெ இப்படித் தியானம் செய்கிறவனுக்கு அன்னத்தை நிகதியாமலிருத்தல் கடைமை அப்படியே ஜல தத்தையும், தேஜஸனையும் அன்னமாயும், அன்னத்தையாயும், ஒன்றிலொன்றிருப்பதாயும் தியானம் செய்யவேணமெ அப்படித் தியானம்செய்யவனுக்குக் கிடைத்த அன்னத்தைத் தன்னாதொழிதல் கடைமை அப்படியே பூமி, ஆகாயம் இவைகளை அன்னமாயும் அன்னத்தையாயும் ஒன்றிலொன்றிருப்பதாயும் தியானம் செய்யவேணமெ அப்படித் தியானம் செய்பவனுக்கு அன்னத்தை விருத்தி செய்தல் அல்லது கொண்டாடுதல் கடைமை இம் மாதிரி மூன்றுவிதமாகத் தியானம் செய்வார்களும் நீதிநீதிரம் இருப்பையுடையவர்களாயும், அன்னத்தைச் சாப்பிடத்தக்க சகதியுடையவர்களாயும், பிள்ளைகள், பசுக்கள் பரம மந்தை அறிந்ததினால் அந்த ஒளி, கோதி இவைகளால் மிகுந்தவர்களாயும் ஆகிறார்கள்

நஹ்வநவவதௌப்ர-த்யா-வசுநீ-த-த்ய-கம் | தஸூ-டி-யா-ஹயாவதி
யயாவஹ-ந-ப்யா-ஹயா-தக் | ஹயா-ய-ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-தக்
ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக்
ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக்
ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக்

நஹ்வநவவதௌப்ர-த்யா-வசுநீ-த-த்ய-கம் | தஸூ-டி-யா-ஹயாவதி
யயாவஹ-ந-ப்யா-ஹயா-தக் | ஹயா-ய-ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-தக்
ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக்
ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக்
ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக் | ஹயா-ஹயா-தக்

பதுடன் சோதனுகொளளுக வாழி - வாங்கில, ஸ்ரீ - அடைநக பொரு
 னைக காப்பாற்றுவதல, உதி - எனறும், பூணாவாநயொர்-பராணன அரா
 னன இவைகளில, பொய்க்ஷேந்தி - பொருளை அடைவதுடன் அதைக
 காப்பாற்றுவதென்றும், ஹஸ்யபொர் - கைகளில, கபி - செய்கை, உதி -
 எனறும், வாடிபொர் - காலங்களில, மகி - நடை, உதி - எனறும், வாய்
 பாடிவெனகிற இந்நிரியத்தில, விசு - விடுதல, உதி - எனறும், (உவா
 லீ - தியானம் செய்யவேண்டும), உதி - எனகிற இவைகள், ரிநாஷி -
 மனத்தன சரீரத்திலுண்டான, ஸுரோஜார் - அறிவுகள், (உதார் - சொல்லப
 பட்டதுகள்), கய - பிறகு, ஹெல் - தேவர்களிலுண்டான, ஸுரோஜார் -
 அறிவுகள், (உவ்) - சொல்லப்படுகின்றன, வுஷு - மனதையில, கஷி -
 சந்தோஷம், உதி - எனறும், விஷு - மினனலில ஸு - பலம், உதி -
 எனறும் இவ்ரு, வஸுஷு - எனபது முதல மேலகருதியின, ப்ருதிவடி
 வஸுஷு - பசுக்களிடங்களில, யஸு - கிரத்தி, உதி - எனறும், நக்ஷத்ரு
 வு - நக்ஷத்திரங்களில, ஜெரூ - காத், உதி - எனறும், உவ்ஷு உப
 வதத்தில, ப்ருஜூ - பராஜையை உண்டிபண்ணுதல

யஸுஉதிவஸுஷு | ஜெரூகிரிதிநக்ஷத்ருஷு | ப்ருஜூகிரிபூத
 ரிநந்ருஷு - உவ்ஷு | ஸவ்ஷித்ருகாஸு | த்ருதிவ்ஷு - உவ்ஷு |
 ப்ருதிவ்ஷு - உவ்ஷு | த்ருஷு - உவ்ஷு | உவ்ஷு - உவ்ஷு |
 உவ்ஷு - உவ்ஷு | உவ்ஷு - உவ்ஷு | உவ்ஷு - உவ்ஷு |

ஸ்ரீ - அடைநக பொரு
 னைக காப்பாற்றுவதல, உதி - எனறும், பூணாவாநயொர்-பராணன அரா
 னன இவைகளில, பொய்க்ஷேந்தி - பொருளை அடைவதுடன் அதைக
 காப்பாற்றுவதென்றும், ஹஸ்யபொர் - கைகளில, கபி - செய்கை, உதி -
 எனறும், வாடிபொர் - காலங்களில, மகி - நடை, உதி - எனறும், வாய்
 பாடிவெனகிற இந்நிரியத்தில, விசு - விடுதல, உதி - எனறும், (உவா
 லீ - தியானம் செய்யவேண்டும), உதி - எனகிற இவைகள், ரிநாஷி -
 மனத்தன சரீரத்திலுண்டான, ஸுரோஜார் - அறிவுகள், (உதார் - சொல்லப
 பட்டதுகள்), கய - பிறகு, ஹெல் - தேவர்களிலுண்டான, ஸுரோஜார் -
 அறிவுகள், (உவ்) - சொல்லப்படுகின்றன, வுஷு - மனதையில, கஷி -
 சந்தோஷம், உதி - எனறும், விஷு - மினனலில ஸு - பலம், உதி -
 எனறும் இவ்ரு, வஸுஷு - எனபது முதல மேலகருதியின, ப்ருதிவடி
 வஸுஷு - பசுக்களிடங்களில, யஸு - கிரத்தி, உதி - எனறும், நக்ஷத்ரு
 வு - நக்ஷத்திரங்களில, ஜெரூ - காத், உதி - எனறும், உவ்ஷு உப
 வதத்தில, ப்ருஜூ - பராஜையை உண்டிபண்ணுதல

(ப - ம) கபி - அடைநக பொரு
 னைக காப்பாற்றுவதல, உதி - எனறும், பூணாவாநயொர்-பராணன அரா
 னன இவைகளில, பொய்க்ஷேந்தி - பொருளை அடைவதுடன் அதைக
 காப்பாற்றுவதென்றும், ஹஸ்யபொர் - கைகளில, கபி - செய்கை, உதி -
 எனறும், வாடிபொர் - காலங்களில, மகி - நடை, உதி - எனறும், வாய்
 பாடிவெனகிற இந்நிரியத்தில, விசு - விடுதல, உதி - எனறும், (உவா
 லீ - தியானம் செய்யவேண்டும), உதி - எனகிற இவைகள், ரிநாஷி -
 மனத்தன சரீரத்திலுண்டான, ஸுரோஜார் - அறிவுகள், (உதார் - சொல்லப
 பட்டதுகள்), கய - பிறகு, ஹெல் - தேவர்களிலுண்டான, ஸுரோஜார் -
 அறிவுகள், (உவ்) - சொல்லப்படுகின்றன, வுஷு - மனதையில, கஷி -
 சந்தோஷம், உதி - எனறும், விஷு - மினனலில ஸு - பலம், உதி -
 எனறும் இவ்ரு, வஸுஷு - எனபது முதல மேலகருதியின, ப்ருதிவடி
 வஸுஷு - பசுக்களிடங்களில, யஸு - கிரத்தி, உதி - எனறும், நக்ஷத்ரு
 வு - நக்ஷத்திரங்களில, ஜெரூ - காத், உதி - எனறும், உவ்ஷு உப
 வதத்தில, ப்ருஜூ - பராஜையை உண்டிபண்ணுதல

த்ருதிவ்ஷு - உவ்ஷு | த்ருஷு - உவ்ஷு | உவ்ஷு - உவ்ஷு |
 உவ்ஷு - உவ்ஷு | உவ்ஷு - உவ்ஷு | உவ்ஷு - உவ்ஷு |

తన్నచురుగుటపానీత | నవ్యుంజేస్తాకామః | తన్నువ్రాతుపానీత | బ్రహ్మవాక్ భవతి |
తన్నువ్రాచుచురుగుటపానీత | పర్యణంబ్రయంకేద్యవంతస్సుపత్నః | పర్యప్రీయాభ్రాత్మ
నాత్మః | సయక్ష్మాయంపురుషే | యక్ష్మాసావాదిత్యే | సనికః || ౪ ||

(ப - ம) தகி - அந்த ஆகாயமானது, நமீ வணங்குதலெனகிற வித ததையுடையது, ஐ - எனது, உவாவீத் - தியானம் செய்யவேண்டும், கூடுவெ இரத்த தியானம் செய்பவனுக்காக, காரீ - இச்சிக்கப்பட்ட விஷயங்கள், நமீவெ - கீழ்ப்படிந்துகொள்ள அகாவது கிடக்கிறதுகள், தகி - அந்த ஆகாயமானது, ஐ - உம் பெருத்த குணமுள்ளது, ஐ - எனது, உவாவீத் - தியானம் செய்யவேண்டும், ஐ - உமவாது - பெருத்த குணமுள்ளது, உவதி - ஆகிறாள், தகி - அந்த ஆகாயமானது, ஐ - உமண - பரமமகதிரகு, வாரீரீ - சேருமிடம், ஐ - எனது, உவாவீத் - தியானம் செய்யவேண்டும், வண் - இப்படித் தியானம் செய்தவனை, திஷண் - தலைவிகிலை, உவதூ - சக்துருக்கள், வாரீரீ - கண்டு சாகிறார்கள், கூபி - பரிதியிலாமலிருக்கிற, ஐ - துஷார் - சக்துருக்களானவர்கள், வாரீரீ - கண்டு சாகிறார்கள், யி - எந்த, வெராய - அந்த இந்த பரமாத்மாவானவன், வாரீரீ - ஜீவாக்களிடத்திலோ, யுராய - எந்த இந்தப் பரமாத்மாவானவன், சூவி - சூரியனிடத்திலோ, லி - அந்த பரமாத்மாவானவன், வண் - ஒருவன்

(1900 ஹா) மேற்கூறிய வாக்கு முதலிய ஸ்தானங்களில் கேஷமம் முதலிய காரியங்களினை பரமமமே செய்கிறபடியாலும் பரமமமே அந்தந்தக் காரியங்களாக அந்தந்த விடங்களில் இருக்கிறபடியாலும் பரமமததையே அந்தந்தவிடங்களில் கேஷமம் முதலிய ரூபத்தோடேகூடியதாகத் தியானிக்கவேண்டும் அப்படித் தியானிப்பவனுக்கு கேஷமம் முதலிய அந்தந்த பயன்களுண்டாகும்

(ரா - ஹ) சேஷமம் முதலிய அநாதந்தக் காரியங்கள் அநாதந்த ஸ்தானங்களிலுண்டாகின்றன ஆதலால் அநாதந்த ஸ்தானங்களையே அநாதந்தக் காரியங்களாகத் தியானப்பவனுக்கு சேஷமம் முதலிய அநாதந்தப் பயன்களுண்டாகும்

[illegible]

കിഷ്കിന്ദേവദീപവാരം | കുമ്പളങ്ങിത്തോട്ടം | കുമ്പളങ്ങിത്തോട്ടം
 വേലായുധം | വേലായുധം | വേലായുധം | വേലായുധം

అహమ్ నమహున్నమహున్నమ్ || అహమ్ నాదోహమ్ నాదోహమ్ నాదమ్ || అహమ్
 లోక్యదగ్గోక్యదహమ్ లోక్యత్ || అహమ్ స్త్రీప్రథమజాయతామ్య || పూర్వం దేవేభ్యోఅమృత
 యనాభామ్య || యోమాదదాతిసభదేవమామహమ్ || అహమ్ నమహున్నమదంతమామహమ్ || అహమ్
 విశ్వంభవనభవభవమ్ || సువరాజ్యోతిః || యవనం దేవ || ఇత్యుపనిషత్ || ౬ ||

(ப ம) சுஹம் - நான, சுஹம் - சாப்பிடுதற்கு வஸ்து, சுஹம்-நான்,
ஈண்டி - அந்த அன்னத்தைச் சாப்பிடுகிறவன், சுஹம் - நான், ஸ்ரோக்ஷ
ஈ அந்த அன்னங்களைக் குமபலாயச செய்கிறவன், (ஸ) ஸ்ரோக்ஷஸ் ஜன
ங்களால் கொண்டுடத்தக்க காரியங்களைச் செய்கிறவன், ஒவ்வொருவாகயங்
களிலும் இவ்வாதத்தையே முன்றுதரம் சொல்லியிருக்கிறது, சுஹம்-நான்,
ஐதஸ்ய - இந்த உலகத்திற்கு, (ஸ) ஐதஸ்ய - காமங்களுக்கும், ப்ரியஜா
முன்னே இருக்கிறவனுக்கு, சுஹி - ஆகிறேன், பெவெஹி - தேவர்களைக்
காட்டிலும், வஹி - முன்னே, சுஹிதஸ்ய - அமுதத்திற்கு, நாஹி - நடுவு,
யி - எவன், ரீ - எனனை, டிராதி - கொடுக்கிறானே, வஹ்சுவன் - அவன்
தானே, ரீ - எனனை, சுவாஹி - காப்பாற்றுகிறான், (ஸ) சுவாஹி - அடைகி
றார், சுஹம் - நான், சுஹம் - அன்னத்தையும், சுஹம்-அன்னத்தை, சுஹி-
சாப்பிடுகிறவனையும், சுஹி - சாப்பிடுகிறேன், சுஹம் - நான், விஸ்வம் - எல்லா,
ஹ்வம் - உலகத்தை, சுஹிஹ்வம் - மறைத்தேன், வஹ்வண - வெளியிடிக்.
சூரியனுக்கொப்பான காகதியோடே கூடினவன், ஹி - இந்த பரசாரம்,
உஹிஷிஷி - உபநிஷத், யி - எவன், வஹ்வம் - இந்த பரசாரம், வெஹி -
அறியுகிறானே

(100 லா) நானே அனமையும அன்னத்திதச சாப்பிடுகிறவனாகவும் இவைகளைக் கும்பலாரச சோகதிறவனாகவும், இவவுலகநகளுசரு முன்னிசூப்பவனாகவும், தேவாசருசரு முன் அமுதத்திற கிருப்பிடமாகவு மிருக்கிறேன் அன்னசூப்பியான் என்ன எவன் கேட்கிறாசருசருக் கொடுக்கிறேனோ, அவனே என்னைக் காப்பாற்றுகிறான் எவன் பொருசசயிலையோ, அவனையும் அவன் புசிகசும் அன்னத்தையும் நான் சாப்பிடுகிறேன் நான் என்னுடைய சுதத சூபத்தினு லுலகனை வியாபரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் சூரியனுக்கொப்பான் காந்தியோடேசுடினவன் இப்படிப்பட்ட இந்த உபநிஷத னை எவன் அறிகிறேனோ அவனுசரு மேற்கூறிய பயன்கள் உண்டாகும்

(ரா.மா) எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் நான் வியாபித்திருக்கிறபடியால் எல்லா உபதுக்களும் நானே, உலகங்களால் கொண்டாடப்பட்ட செயல்களைச் செய்கிறவனும் நானே, படைப்புக்காலத்திற்கு முன் பரானிகளின் வீணைகளுக்குப் பயன்தர்பவனும் நானே, தேவர்களுக்கும் முந்தின மோகூத்திற்குக் காரணம் நானே, எவனானனே, தருத செல்லுக்குத்தேசிக்கிறேனே, அவனே என்னைப்படைகிறான் நான் அறிவிலாத வஸ்துக்களிலும், அறிவுள்ள வஸ்துக்களிலும் நிறைந்திருக்கிறேன் ப்ராய

யஸிநிஹித் ஸன்னவெவதிஸவஃயஸிநெவாகயிவெஸ்திஷெஃ||
தெஹவஃதஃதஃமவ்யுஜாஹஃதஃஷுரெவாநெவ்யாஜிநு ||௨||

యస్మిన్నిదిగ్ సంచరితైశ్చ సర్వాయస్మి దైవా అధివశ్యేనిషేదుః । తదేవభూతంశదుభయ
మాజదంశచక్షరేపరమేవ్యోమమ్ ॥ ౨ ॥

(ப - ம) யஸூரிந்-எகதப பரமாதமாவினிடததில, ஊடி-இநத, லவ-
எலலா உலகமானது, லவெரி-திநஃவெரெடிவவளகீலவதி - எனகிறபடியே
பரளயகாலத்தி லானாளுகச சேருகின்றதோ, விஷ்ணு-திவ சிருஷ்டிகாலத்தில
பிரிககப்படுகிறதோ, யஸூரி எவனிடததில, விஷ்ணு - எலலா, டெவாஃ -
தேவதைகள், சுயிதிஷ்டஃ - அடைந்தாராகளோ, துஷ்ட - அநத பரமம
மே, ஹிஃ - இறந்த பொருள்களும், துஷ்ட - அநத பரமமமே, ஹிஷ் -
வரப்போகிற பொருள்களும் அதாவது அநதநதப பொருள்களிலும்
நிறைந்திருக்கிறது ஊடி-தஃ - இநத அநத பரமமமானது, சுஷ்ட - நாச
மில்லாத, வாரெ - உயாநததான, விஷ்ணு ஆகாயத்தில அதாவது பரம
பதத்தில, (ஸ்ரவஸு - இருக்கிறது) "

யெநாவூதம்பெருமான்மீயெநாழித்துவந்திதெஜஸாநாஜ
ஸாது | யநீஷஸுந்தெ கவயொவயணிதடிசுந்தொவாநெய்யுஜாஃ ||௩||

యేనావృతంభంచ దివంచ హీంచయేనాదిత్యస్తవతితేజసాబ్రాజసాచ । యమంతస్పృహ
జీకవయోవయంతి యదక్షరేపరమేత్రహః ॥ 3 ॥

(ப ம) பெந் பாதொரு பரமமத்தினுல, வுங் ஆகாயமும, லிவங் -
 சூரகாலோகமும, கீழிங் - பூமியும, சூவுங் - சூழப்பபட்டோ, பெந்-
 யாதொரு பரமமத்தினு, தெஜலா காநதியாலும, ஹாஜலா - வெப்பத்
 தினுலும, (சூவு)ராயிதலுந் - பலம சேயயப்பட்டதாயகொண்டி, சூவி
 துர் - சூரியனுளது, சுவதியெந்நலுபுலுவதிதெஜவெலு - எனகிற
 படியே பரகாசுகிறதோ, யாபாதொருப பரமாதமாவ, சுஜலு - லெ -
 சமுததிரத்தின மேலு, சுலயர் - தூரதிருஷ்டியுள, பூஜார் - ஜனங்குள,
 சுவபதி - அழகிருப்போ, தக் - அந் பரமமமானது, சுஷு - நாச
 மிலலாத, வாரெ - பரமபதத்தில, (சூவு) இருக்கிறது)

யத்ப்ரஸூதகாஜமத்ப்ரஸூதகீதொபெநஜீவாநபுஸஸஜ-மூ
 390 | யதொஷயஜீவாநாஷாநுஸாந்ஸாவிவெஸமூதகாநிவராவ
 ராணி ||ச||

యతః ప్రసూతా జగతః బ్రహ్మతీతో యేన జీవాన్మయస్స సజ్జా భూమ్యాం । యదోషధీభిః పురుషాహోగ్ శ్చ వివేకభూతాని చ రాచరాణి ॥ ౪ ॥

(ப - ம) தடெவ - அந்த பரமமதததயே, ஜீதம் - வேறுபடாத உருவத்தோடு கூடியதாகவும், து - அந்த பரமமதததயே, ஸத - வேறுபடாத குணங்களோடு கூடியதாகவும், சூலம் - சொல்லுகிறார்கள், தடெவ - அந்த பரமமமே, கலீநாம் - துட்பமான பொருள்களை அறிகிறவர்களுக்கு, வரம் - உயாத, ஸ்ரீ - பரமமம், மூவநஸு - உலகத்திற்கு, நாலி - ஆதாரமான பரமமானது, வஹுயா - அனைக்கிதமாக, ஜாதம் - உண்டானதாகவும், ஜாய்நாம் - உண்டாகிவதாகவுவிற்கு, ஈடி - வரம் யாகம் செய்தலுளம் வெட்டுதல் முதலிய தாமமங்களையும், விபூ -

(ப ம) இறகு, கூட்டுலாலை - இப்படி ஆரம்பிக்கும் அனுவாகத
தையும், விரிசுமல - இப்படி ஆரம்பித்துச் சொல்லும், கூட்டி -
எட்டுருகுகளையும், (வட்டி - படிப்பது) முன் கூட்டிலாவொரு என
கிற அனுவாகதில், யினைவிடெ, கூட்டுலாவணி | ஸ்வெட்டிவெட்டி
வெட்டி - கூட்டுலாவணி என்றும்வாசக சமுத்திரத்தில் படுப்பதென
றும் மின்னலபோன்ற வண்ணமுள்ள புருஷனென்றும் சொல்லுகிற அடை
யாளங்களால் எவ்விதமாக நாராயணனை பரதேவதையென்று ஏற்பட்டதோ
அவ்விதமாகவே, கூட்டுலாலை - என்கிற அனுவாகதிலும், ஸ்வெட்டி
வெட்டி - என்று நமர் என்கிற பூமிக்கும் லட்சுமிக்கும் நாயகனை

[illegible]

விழுதபுகார்தவிசுதொழிவொவிழுதொஹஸைதவிசுதவா
 ள் | ஸ்வொஹஸுநிதிஸ்வதொதொபுரொவொபுரிவீஜநயநெடுவ
 வாக்கி ||௧௨||

విశ్వకర్మకురుతివిశ్వరోముఖోవిశ్వతోవాస ఉతివిశ్వతస్పాత్ । సంబాహుభ్యాంసమతి
 సంతతిత్రైద్ర్యాన్వామృధివీజనయద్వైవీకః ॥ ౧౨ ॥

(ப - ம) விஸ்வகுருஷன் எல்லா விடங்களிலும் கணக்கையுடையவனாகவும், உத - மேலும், விஸ்வகுருஷன் - எல்லா விடங்களிலும் முகத்தை யுடையவனாகவும், விஸ்வகுருஷன் - எல்லா விடங்களிலும் கைகளையுடையவனாகவும், உத - மேலும், விஸ்வகுருஷன் - எல்லா விடங்களிலும் காலையுடையவனாகவும், ஈஸ்வரபுத்திரன் - ஆகாயம் பூமி இவைகளை, ஜநபநு-சுருஷ்டிகுறவனாகவுமிருக்கிற, வணகன் - ஒரு, செவன் பரமாதமா, (புராணிந். பராசனிகளை), வாஹுமூர்த்தி - கைகளோடும், உதநெரு - காலகளோடும், வணகன் - சோக்கிரன ஆதாவது கைகாலகளோடுகூடிய உடலைக்கொடுக்கிறான்

వేస ప్రశ్నోత్తర వ్యాఖ్యను నానివిద్వాన్య బ్రహ్మంభవ త్యేనీడం । యస్మిన్నిదగ్గ శబ్దవిచైతిగ్
సర్వం సమీక్షా ప్రాతశ్చ విభక్త మజాను ॥ ౧౩ ॥

புத்தொல்குழைதனுவிதாநநுவெடாநாநிவிதமாமாஸா |
 சீனிவடாநிவிதமாமாஸாபதவெடபுலவதிதாவிதாஸா|| ௧௪||

ప్రతిద్యోచేత్యుత్తు నిర్వాకంధవోశామనిహితంగుమాశు | శ్రీనివాసానిహితంగుమా
శుయ సద్బేదపితుపితాసత్ || ౧౪ ||

ஸநொஷஸ்துஜிதிதாவஸியாதாயாரிதிவெஷுவநாநிஸிஸா
யதபெஷாஸிதாநஸாநாஸுதிபெயாநிநெஷுராயண ||கரு||

“సోబంధుజ్ఞానితానధితాధామనివేద భవనానిశ్వా । యత్రదేవాతమృతమానశానా
 స్మృతీయే ధామాన్యతైర్గ్రయంత ॥ ౧౫ ॥

(ப - ம) ஸ்ரீ-அர்த்த பரமாத்மா, ஸ்ரீ - நமக்கு, ஸ்ரீ-உறவினன,
ஜயிதா - பிறப்பித்தவன, ஸ்ரீ - அவன, விபா தா - பயனகளை விளைவிக்க

புரணாக்கியுள்ளதென அறியப்படுகிறது. மேலும், கீழ்க்கண்டவாறு அமைந்துள்ளதென அறியப்படுகிறது.

(ப - ம) அநதநத தேவநதகளிடத்தில பகதிபுள்ளராகும் ஜபிகநகக காக நுதநிரகாயத்திரி முதலிய பெயர்களைபுடைத்தான மநதிரவகளை மேல சொல்லுகிறது வு-ருஷஷு)-மகாபுருஷனை, விஜ் உபாஸிக்கிறோம் (அதந காக), ஸஹஸு ரக்ஷஸு) ஸஹஸராக்ஷனெனகிற, ஶஹாபெவஸு) - நுதநிர ரனை, யீஹி - திபானம செய்கிறோம், நஃ - நமகரு, ரு-ஃ - உருதநிர னுவன, தஃ - அநத உபாஸனத்தை, ப்ரவொடியாஃ-நிறைவேறமடமெம், ரு-ருஷ-ஜாநி-நி-ஹி-ஹி எனகிறபடியே பகவதுபாஸநதநிருசசககரனை தியானிபபது காரணமாதலாலும் பாஸகாரு மிபபடியே வியாகயானம் செய திருத்தலாலுமிவரு, வு-ருஷ எனகிறது காராயணனையே எல்லாம் உருத நிரனைச் சொன்னாலும் விரோதமில்லை

తత్పురుషాయవిద్య హేమహాదేవాయధీమహి । తన్నోరుద్రఃప్రచోదయాత్ ॥ ౨౫౪౯ ॥

(ப - ம) தச்சுபாஸுஷாய மேற்கூறிய நாராயணனை, விஜயவந்தர உட்பாஸிக்கிரேம (அதற்காக), உமாபெவாய - உருத்திரனை, யீசுவி - தியானம் செய்யக்கடவோம், மீ - நமக்கு, ரு - உருத்திரனானவன், தச்சு - அதை நாராயணோபாஸகதை, ப - உமாபெவாய - நிறைவேற்றமும்

తత్పురుషాయవిద్మహే వశతమండా యధీమహి । తన్నోదంశిప్రచోదయాత్ ॥ ౨౦॥

(ப - ம) தகவல்-வரைய-மேற்கூறிய காரணங்களை, விசேஷ-உபா
ஸ்திகளினால் (அதற்காக), வசூ-கூணாய - வளைந்த முகக்கையுடைய கஜாந
னனை, யீசுவி - தியானமசெய்யக்கூடவேம, மீ - நமக்கு, டிசை - கஜாநன
னுவன, தக - அந்த காரணங்களைப்பாஸ்கதை, பூ-வொடியாசு-நிறைவேற
யிவைக்கூடும்

தத் ஸ்ரோஷாய விஷ்டஹைவண்புகாயயீஹி | தந்நாமா
யிஷ்யவொடியாஸ ||௨௪||

சுத்யஸ்யவத் தீவா ஸுத்யஸ்யஸி | சந்நாமா யிஷ்யவொடியாஸ ||௨௪||

(ப - ம) தத்ஸ்ரோஷாய மேதகூறிய நாராயணனை, விஷ்டஹை - உபா
ஸிககிற்றோம் (அதற்காக), வுண்புகாய நலவண்ணமுள்ள பகவ
தனைபுடைய கருடனை, யீஹி - தியானமசெய்யக்கடவோம், நம் நமசுரு,
மாஸி - கருடனானவன, தத் அந்நாராயணதியானத்தை, ப்ரவொடி
யாஸ - நிறைவேற்றிவைக்கட்டும்

காத்திராயநாய விஷ்டஹைகருகூரி யீஹி | தந்நாமா யிஷ்ய
வொடியாஸ ||௨௫||

காத்திராயநாய விஷ்டஹைகருகூரி யீஹி | தந்நாமா யிஷ்ய
வொடியாஸ ||௨௫||

(ப - ம) காத்திராயநாய - கோதிரததால காததியாயனியான தூத
காதேவியை, விஷ்டஹை - உபாஸிககிற்றோம், கருகூரி - மிகவும் காந்தியு
ள்ள அந்நாம சிறுவயதுள்ள தூதகாதேவியை, யீஹி தியானம செய்க்கட
வோம், நம் - நமசுரு, ஸுமிஷ்ய - தூதநகயானவன, தத் அந்ந உபாஸந
தை, ப்ரவொடியாஸ - நிறைவேற்றிடட்டும் இந்த ருக்ருக்குத் தூதகாதயதீ
யென்று பெயர்

நாராயணாய விஷ்டஹைவாஸுதேவாய யீஹி | தந்நாமா யிஷ்ய
வொடியாஸ ||௨௬||

நாராயணாய விஷ்டஹைவாஸுதேவாய யீஹி | தந்நாமா யிஷ்ய
வொடியாஸ ||௨௬||

(ப - ம) நாராயணாய நாராயணனை, விஷ்டஹை - உபாஸிககிற்றோம்
வாஸுதேவாய வாசுதேவனென்கிற நாராயணனை, யீஹி தியானமசெய
யக்கடவோம், நம் - நமசுரு, விஷ்ய - விஷ்ணுவானவா, தத் - அந்ந நாரா
யணத் தியானத்தை, ப்ரவொடியாஸ - நிறைவேற்றிவைக்கட்டும்.

ஸஹஸ்யவாஸி ஸுதேவஸுதேவாய | ஸஹஸ்யவாஸி ஸுதேவஸுதேவாய |
ஸஹஸ்யவாஸி ஸுதேவஸுதேவாய ||௨௭||

ஸஹஸ்யவாஸி ஸுதேவஸுதேவாய | ஸஹஸ்யவாஸி ஸுதேவஸுதேவாய |
ஸஹஸ்யவாஸி ஸுதேவஸுதேவாய ||௨௭||

(ப - ம) ஸநானம் செய்வதற்கு அவகமாகிய தலையிலருகம் புலகை
வைப்பதற்கு இந்த மந்திரம் சொல்லப்படுகிறது ஸஹஸ்யவாஸி - எஸ்
ஸாப்பொருளிலு முயாதததாகவும், ஸுதேவஸுதேவ - அனேக வோகனைபுடைய
தாகவும், ஸுதேவஸுதேவ - அனேகம் முனைகளைபுடையதாகவும், ஸுதேவஸுதேவ
ஸுதேவ - கெட்ட சுவபணங்களைப் போக்கடிக்கும் கனமையுள்ளதாகவுமிருக

ஸூத்ராநகரவஜ்ஜய யஸக்ஷம் ஸூத்ராஸுலெஹாபாஸு
பெய்யாஸாநுதேவியம் உவயம் திஷ்டம் ||௩௨||

ததாநாராயணவிலிஹவஸுவணபுஷ்பாயயீஹி | ததநாமரூ
பிஷ்வொடியாஸ ||௨௪||

ததநாராயணவிலிஹவஸுவணபுஷ்பாயயீஹி | ததநாமரூபிஷ்வொடியாஸ ||௨௪||

(ப் - ம்.) ததநாராயணவிலிஹவஸுவணபுஷ்பாய - நாராயணனை, விஷ்ணு - உபாஸிக்கிறோம் (அதற்காக), ஸுவணபுஷ்பாய - நல்லவண்ணமுள்ள பக்கங்கள் நிறையுடைய கருடனை, யீஹி - தியானம்செய்யக்கடவோம், நம் - நமக்கு, மரூபி - கருடனானவன், தசு - அந்த நாராயணதியானத்தை, ப்ரவொடியாஸ - நிறைவேற்றிவைக்கட்டும்.

காநாராயணவிலிஹவஸுவணபுஷ்பாயயீஹி | ததநாமரூபிஷ்வொடியாஸ ||௨௫||

காநாராயணவிலிஹவஸுவணபுஷ்பாயயீஹி | ததநாமரூபிஷ்வொடியாஸ ||௨௫||

(ப் - ம்.) காநாராயண - கோத்திரத்தால் காந்தியாயனியான தூர்க் காதேவியை, விஷ்ணு - உபாஸிக்கிறோம், கநுபுஷ்பாய - மிகவும் காந்தியுள்ள அந்தச் சிறுவயதுள்ள தூர்க்காதேவியை, யீஹி - தியானம் செய்க்கடவோம், நம் - நமக்கு, டிபி - தூர்க்கையானவள், தசு - அந்த உபாஸிதத்தை, ப்ரவொடியாஸ - நிறைவேற்றட்டும் இந்த ருக்குக்குத் தூர்க்கா காயத்ரீ யென்று பெயர்.

நாராயணவிலிஹவஸுவணபுஷ்பாயயீஹி | ததநாமரூபிஷ்வொடியாஸ ||௨௬||

நாராயணவிலிஹவஸுவணபுஷ்பாயயீஹி | ததநாமரூபிஷ்வொடியாஸ ||௨௬||

(ப் - ம்.) நாராயண - நாராயணனை, விஷ்ணு - உபாஸிக்கிறோம், வஸுவணபுஷ்பாய - வாசுதேவனென்கிற நாராயணனை, யீஹி - தியானம்செய்யக்கடவோம், நம் - நமக்கு, விஷ்ணு - விஷ்ணுவானவர், தசு - அந்த நாராயணத் தியானத்தை, ப்ரவொடியாஸ - நிறைவேற்றிவைக்கட்டும்.

வஸுவணபுஷ்பாயயீஹி | ததநாமரூபிஷ்வொடியாஸ ||௨௭||

வஸுவணபுஷ்பாயயீஹி | ததநாமரூபிஷ்வொடியாஸ ||௨௭||

(ப் - ம்.) ஸ்நானம் செய்வதற்கு அங்கமாகிய தலையிலருகம் புல்லை வைப்பதற்கு இந்த மந்திரம் சொல்லப்படுகிறது. வஸுவணபுஷ்பாய - எல்லாப்பொருளிலு முயர்ந்ததாகவும், ஸததிவா - அனைக வேர்களை யுடையதாகவும், ஸதாநாராயண - அனைகம் முளைகளையுடையதாகவும், டிபிஷ்வொடியாஸ - கெட்ட சுவப்பனங்களைப் போக்கடிக்கும் தன்மையுள்ளதாகவுமிருக்க

(ப - ம) ருஜோலத்தில் பாலததுனகடிய பூமியானது, ஸிரோ - என்னைத்தவிராத மறவனா, ரொடியலு - அழச்செய்யுதகடவது, வனல - இரகபபடி, யீரா - தெரிநகவாகள, புவடிவி சொலலுகிராகள, ஐல - இரு

டிகள், வு.நதீ - பரிசுத்தம் செய்யக்கடவர்கள், வலுவம் - வசகர்கள், வு.நதீ - பரிசுத்தம் பண்ணக்கடவர்கள், வு.நதீ - வருணன், வு.நதீ - பரிசுத்தம் பண்ணக்கடவன், அவைஷ்டீ - பாவத்தைப்போக்கும் தேவதையானவன், வு.நதீ - பரிசுத்தம் செய்யக்கடவன்

**சூகாந்ஹிஷ்டீப்ரபுரிவிபதிஞ்ஜநயநஜாமுவநஸ்யாராஜா| வுஷாவ
வித்ரு சுயிலாதொகவெஷ்வமதேஹோரொவாவுபெஸுவா நஹந்தீ ||**

అక్రాంతముద్రఃప్రథమేవిధముకాష్టనయస్సృజాభుకనస్యరాజా ॥ పృషావద్రతేఅధిసానా
అవ్యేభ్యుపాహ్సోమోవాపుధేనువానఇన్దు|| ౪౪||

(ப ம) ஸுரோ - ஐதகாரணமாயும், ப்ரஜா - பராணிகளை, ஐநயந - உணடுபண்ணுகிறவனாயும், ஸ்வநஸு - உலகத்திற்கு, ராஜா - அரசனாகவும், சூரோ - எங்கும் லிதைதவனாகவும், வுஷா - இஷ்டத்தைக் கொடுப்பவனாகவும், ஸுஹஸு - குணத்தாலுபாசகவனாகவும், ஸுரோ - சந்திரனபோல ஆனந்தத்தை விளைவிக்கிறவனாகவும், ஐந - மிருகத்தின்கரியத்தோடுகூடியவனாகவும், ஸுரோ - மோகம் முதலிய பயனகளைத் தருகிறவனாகவும், ப்ரஜா - முக்யமாகவும், வியா - உலகங்களில் வேறுபட்டிருக்கிற, ஸுரோ - மலைதாழவரைபோல உந்தமாயிருக்கிற, வுஷா - சுதமாயும், ஸுரோ - அழிவிலாததாயுமிருக்கிறபரமபததில், வுஷா - அதிககாந்தியுடன விருத்தியடைகிற இத்தமநிரம பகவானுடையவிபூதியத்தியானமசெய்வத குபயோகிக்கப்படுகிறது

ஜாதவெடிவெஸு நவா நவொரீராகீயதொ நிஜஹா திவெடி :
வநஃவஷ்ட்டிடி மதூணவிபுரா நாவெவவபிஸுஷுரி தாத்)யி: ||

జాతవేదసే సునవామహామమరాతీయతో నిద్రాగతివేదః । ససంపదతిమగాకానివిత్వా
నావేననింఘండుతాత్పర్యి ॥

[illegible]

(ப - ம) ஹெஜாத்வெஃ - வாராய சாவகயனே, ஈ-ம-ஹா-கொடிய பாவங்களைப் போக்குகிற நீ, வலிப்பும் நதியை, நநாவா-ஓடத்தைப்போல, விஸாமி - எலலா, நீ - எங்களுடைய, ஈ-மிதா பாவங்களை, சுதிவஷி-தாண்டிவைத்துக் காப்பாற்றுவாயாக, ஹெசுஹு - வாராய அகநியே, சுத்ரி வசு - அதிநி மகாரிஷியைப்போல, சீநலா - மனதினாலேயே, மூஹாநி - எலலாம தெரிந்துகொண்டு, சுலூகாஹ - எங்களுடைய, த்நிமிஹ - சாரங்க கருகரு, சுவிதா - ரக்ஷகனாக, ஹிதா - ஆக்ககடவாய

வ்யுதநாஜிதந் ஸஹோநம் ஸூத்ரித் ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா |
 ஸநம் வஷ-பு-தி-ம-பாணிவிபராக்ஷாபெஷ்வொதி-ம-ரி-தா-க்ய-மி || ௪௯ ||
 சூசநாஜிதந் ஸநம் ஸூத்ரித் ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா | ஸநம் வஷ-பு-தி-ம-பாணிவிபராக்ஷாபெஷ்வொதி-ம-ரி-தா-க்ய-மி || ௪௯ ||

(ப - ம) வ்யுதநாஜித-என்கிற சைநியங்களை ஜயிக்கிற, ஸஹோநம் -
 அடுத்தவாசனின் அபராதங்களைப் பொறுக்கிற, உப - சதனுருக்கள் விஷ-
 யத்தின் உக்கிரானுகங்கிற, சுத்தி - அகநியை, வ்யாஸோ - உயாந்த, ஸய-
 ஸூஸா - ஸகானத்தில நின்றும், ஸயஸூ - கூட்கின்றவனாக, ஹமவெலி - கூட-
 டிக்கடவோம், க்ஷாபிஷ் அடுத்தவாசனின் அபராதத்தைப் பொறுக்கிற குண-
 முடைய, ஸம் - அந்த, பெஷ - பூசயான, சுத்தி - அகநியானவன், ம-பா-
 ணி - கொடிய, விபர - எல்லா, நம் - நமமுடைய, ம-ரி-தா-க்ய-பாவங்களை,
 பு-தி - போக, வஷ-பு - காப்பாற்றடம

வ்யுதநாஜிதந் ஸநம் ஸூத்ரித் ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா |
 ஸநம் வஷ-பு-தி-ம-பாணிவிபராக்ஷாபெஷ்வொதி-ம-ரி-தா-க்ய-மி || ௪௯ ||

சூசநாஜிதந் ஸநம் ஸூத்ரித் ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா | ஸநம் வஷ-பு-தி-ம-பாணிவிபராக்ஷாபெஷ்வொதி-ம-ரி-தா-க்ய-மி || ௪௯ ||

(ப - ம) க்யஸூஸா - யாகங்களில், ஸநம் - துதிகத்தருத்தவனாக,
 ஸநம் - சதத்தை, வ்யுதநாஜி - கொடுக்கிறாய், ஸநம் பழமயான, ஹம-
 வ - கொடுக்கிறவனாகவும், நவ்யஸூ - யாவாவப்போல, ஸய - இருக்கி-
 றாய், ஹமவெலி - வாராய் அகநியை, ஸம் - உன்னுடைய, தநம்வ - சரி-
 யாக, விபி-பஸு - பரிதிசெய்தவை அதாவது நான் கொடுக்க அவிஸளி-
 குலே உன்னுடைய சரித்தரத்த திருபதிசெய்து வையென்று கருத்து, ஸய-
 ஸூ - என்கள் பொருடும், ஸநம் - சௌபாக்கியத்தை, சூயஸூ -
 கொடுப்பாயாக

ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா | ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா |
 ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா | ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா |
 ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா | ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா |
 ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா | ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா |

சூசநாஜிதந் ஸநம் ஸூத்ரித் ஹமவெலிவாஸோ க்யஸூஸா | ஸநம் வஷ-பு-தி-ம-பாணிவிபராக்ஷாபெஷ்வொதி-ம-ரி-தா-க்ய-மி || ௪௯ ||

(ப - ம) இது முதலாகிய மந்திரங்கள் பரமமதநின் நியானத்தில உப-
 யோகிக்கப் படுகின்றன, ஹம் - பூ என்கிற வியாகுருநிக்ரூப பொருளா-
 கிய, சுத்திய-அகநிதேவனுக்கு அந்தாயாமியாயும், வ்யுதிவெலி-பூமிக்கு

(ப - ம) ஊர் - பூ என்கிற வியாகுருதியின் பொருளாயும், கூண் - அனுபவிககத்தருகத்தாயும், கூழ்பெ - அகநிதேவனுக்கத்தாயாமியாயும் வுபிவெவெ - பூமிக் கத்தாயாமியாயுமிருக்கிற பரமாத்மாவின் பொருட்டி, ஸாஹா - இந்த அவிஸனை ஹோமம் செய்கிறேன், ஊவ் - புவ என்கிற வியாகுருதியின் பொருளாயும், கூண்-அனுபவிககத்தருகத்தாயும், வாய்வெவாபுதேவனுக்கத்தாயாமியாயும், கூண்சிஷாய-ஆகாயத்துக் கத்தாயாமியாயுமிருக்கிற பரமாத்மாவின் பொருட்டி, ஸாஹா-இந்த அவிஸனை ஹோமம் செய்கிறேன், ஸூவ் - சுவ என்கிற வியாகுருதியின் பொருளாயும், கூண் -

(ப - ம) கீழ்ச்சொன்னபடியே பரமத்தை அறிவதற்கு அங்கங்களைச் சொல்லி மேல பரமத்தின் உருவம் நிலை முதலியவைகளைச் சொல்லுகிறது

கண்ணாடு சூட்சுமமான வஸ்துவுக்கும், சுணீயாநு - உட்பிரவேசிக்கக்கூடிய சூட்சுததைப்புடையவனாகவும், உஹதம் - பெரிய வஸ்துக்களைக்காட்டிலும், உஹீயாநு - எல்லாவற்றிலும் நிகரத்திருக்கும்வாயுமிருக்கிற, சூ-தூ - பரமாதமாவானவன, சுஸு - இந்த, ஜகெகாஃ-பராணியனுடைய, மு-ஹாயாஃ-இருதய குகையில், நிஹிதம் - இருக்கிறான், சுசூ-தூ - கருமபாசன்களற்றவனான, தம் - அதத, உஹிரோதம் - மகிமையோடேகூடிய, ஂஃஸம் - எல்லாப்பொருள்களுக்கும் நாயகனான பரமாதமாவை, (யடா - எப்பொழுது), வஸுதி - பாக்கிறானே, (தடா - அப்பொழுது), யாதூ - பரமாதமாவினுடைய, ப்ரஸாடாஸ - அருளாலே, வீ-தஸாகம் சோகம நீங்கினவனாக, (ஹவதி - ஆகிறான்)

வடிவாணர்ஓடி ஊவணிதலாசுலவாநி-குடிவலியலவணிஊர்||வ
வடிவெனொகாபெஷு-உரணிபுராணாம-ஊராயாநிஹிதாலவலவத||

సప్తపాదాః ప్రథవంతిరస్తాన్ సప్తాస్మిన్ సమిధస్సప్తజిహ్వః । సప్తమెలాకాయేషుచ
 రంతిపాదాగుహాశయాన్నిహితాస్స పసప ॥ ౧౧ ॥

(ப - ம) - கீழ்க்கண்ட அகதப் பரமாத்மாவின்விடத்தில் நின்றும், ஸ்வரூப-எழுவிதமான, பூரணர் - செவி வாய் கண் மூக்கு உடல என்னப்பட்ட ஐந்தனுள்ளேநீதியாகவரும் மனது புத்தி என்கிறதும் சேரந்து எழு பராணனாகவரும், ஸ்வாமி-புஷ்ப - காரணபதயம் முதலான எழு அகநிகளும், ஸரீரம் - சமீத முதலிய கருவிகளும், ஸ்வ - எழுவிதமான, ஜீவா - காளிகாரணி பென்று முண்டகத்திலோதப்பப்பட்டபடியே அகநியின் எழுவிதமான நாகருகளும், உபே - இந்த, ஸ்வ - எழுவிதமான, தொகா - உலகங்களும், பூமி - உண்டாகின்றன, பெஷ - யாதொரு உலகங்களில், ஸ்வஸ்வ - எழுவிதங்களான, பூரணர் மேற்கூறிய இந்திய மனோபுத்திகள எழும், ம - ஹாஸ்யா - பரமாத்மாவிலுலே, கிஷி தா - காப்பாற்றப்பட்டவைகளாக, வரணி - இருக்கின்றன

சுதலுமீட்டாயிரயஸஸவெ-பூஸாசஸுநுநெலிபவஸவ-பூஅவாஃ
சுதலுமீட்டாயிரயஸஸவெ-பூஸாசஸுநுநெலிபவஸவ-பூஅவாஃ

అతస్సుముద్రాగిరయశ్చసర్వేస్తాత్సత్త్వందంతేసింధవస్సవాయాసాః । అతశ్చవిశ్వామిత్ర
యోరసాశ్చయేనైవభూత సివత్త్వంతరాతా ॥ 3 ॥

(ப - ம) சுதம்-இருதப் பரமாதமாவின்விடத்தில் நின்றும், ஸுபிஷ்ட-ரஃ-சமுத்திரங்களும, ஸுபெஷ்ட - எல்லா, மிரயபு - பாவதங்களும, (உசுபெஷ்ட) - டெஷ்ட - உணடாகின்றன), சுலாசு-இருதப் பரமாதமாவின்விடத்தில் நின்றும், ஸுபுஷ்டபுஷ்ட - அனேக விதங்களான, ஸுபுஷ்ட - கங்கை முதலிய நதிக ளும, ஸுபுஷ்ட - பெருகுகின்றன, சுதம் - இருதப் பரமாதமாவின்விடத்தில்

நீனாறும, வீராஃ - சகலமான, ஒஷய்யஸ் - கொடிகளும், ராஸாஸ் - உருகிக்ஞம், (உசுபடி)ஹெ - உணடாகின்றன), யெஸ் - எந்தக காரணத்தாலு, வஸஹஃ - இரத, ஹூதஃ - பரமாதமாவானவன, ஸஹ்ராஹூதா - அந்தாயாமி யாஃ, ஹிஷுதி - இருக்கிறாஹே சமுத்திரம் மலை கொடி முதலியவைகள் தனுகள் தனுகள் உத்பத்திஸ்தானமாகிய அறிவிலலாத வஸ்துககளிஃ நின்று முண்டாபிருந்தபோதிலும் அந்தந்தப பொருளகளிலும் பரமாதமா அந்தாயாமியாகப பரவிபிருத்தலால எலலாப பொருளகளும் பரமாதமாவிடத்திலுநினாறும ஜனித்தனவென்று சொல்லகஞுறையிலலை பெனபது கருத்தது

[illegible]

(ப - ம) டெவாநா - தேவர்களுக்குள், ஸ்ரீமூ - சதுரமுதலும், கூவீ
நா - சவனம் செய்யும் கவிஞர்களுள், வடிவீ - வழியைக்காட்டிக் கொடு
கும் வாலமீதியும், விபுராணா - பராமணர்களுக்குள், ஐஷீ - இந்முடியும்,
பூமாணா - மிருகங்களுக்குள், லிஷீ - எருமைபும், மூபுராணா - பற
வைகளுக்குள், பெருநீ - பருந்தும், வநாநா - காடுகளினைப் பாவங்க
ளுக்கு, வயிதீ - கோடாவினைவனும், (சுபரேவ - இந்தப் பரமாதமா
தானே), லொரீ - சந்திரனைப்போலப் பரிதியைக் கொடுக்கிற, ரொஷு - விள
ங்குகிற பரமாதமாவானவன், வலீதூ - எல்லாப் பரிசுத்த வஸ்துக்களையும்,
சுதேதி - தாண்டுகிறான்

சுஜாடுகொம்பொழிதமுதகூழாம்பவம்முஜாங்கநயகீழ் ஸராத்
வாம் | கஜொவெழுகொஜுஷிசெனநம்பெருகெஜவாக்கெநாமுத
வொமாரெஜொநடு||

అజామేకాంలాహితశక్లకృపాంబహీన్వప్రజాంజనయన్త్రీగోసయాపాం । అక్షోహ్యోజాష
మాణోసుశేలేజహలేయహంభుక్తభోగామహోస్య ॥ ౫ ॥

(ப - ம) தொழிலாளர்களின் தேடி அப் பூமி நிலைகளின் உருவத்தைத் தரிப்பதால் சிவந்தும் வெளுத்தும் கழுகத்திற்குக் கிழி, வளராவா-
தன னுருவத்தோடொக்க, வலிம - அதிகமான, பூஜா - பராணிகளை, கந்த
யலி - உதப்பதிசெய்கிற, வளகா - ஒரு, சுஜா - பிறப்பிலலாத பிரகிரு
தியை, வளக - ஒரு, சுஜி - பிறப்பிலலாத ஜீவனுனவன, கிஷோரணி -
பரிதியுடன், சுநுபெருக - அனுபவிக்கிறான், சுநி - வேறு, சுஜி -
பிறப்பில்லாத ஜீவன, கிஷோரணி - முன்னுபவிக்கப்பட்ட போகிக
கிஷோரணி, வளகா - இரத்த பிரகிருதியை கிஷோரி - விடுகிறான்

யகவெடாடிவாஸும்பொகொவெடாஜெவப திஷிதம் | தஸுப
சுதிதீநஸுபீவாஸுதிமெஸுநம் | ஐதிஷஸுபஸெடிஸுஜிநாவாகம் ||

యజ్ఞదాదాస్వరః ప్రాణోచేదాంతేచవ్రత్పితః । శస్త్రచక్రతిరసస్థయః పరిస్సయజా-
శ్వరః ॥

(ப - ம) மேற்கூறிய தவிரவிதந்தருத்தியானம் செய்யத்தக்க தேவதை யாரெனில் நாராயணனை தேவதையென்று காட்டுகைக்கு அந்த நாராயணனுக்கே எல்லாவிதத்தைகளிலும் உபயோகிப்பதான பரமசுவரியதத்து இத்த மாதிரத்தில் சொல்லுகிறது யக் - யாதொரு, ஸுரம் பரணவமானது, வெடாடின - வேகத்தின் ஆதிபிப் பெராத்தம் - சொல்லப்படாதீதா, வெடாடுஷ்வ - வேகத்தின் முழுவிலும், ப்ரக்ஷித்ஸ்யஹ்ணம் ப்ரணவம்சுரூபாடிாவெண்லஸ்வ-டிா ஸ்யவத்ஸுநாம் சுப்தம்ஸ்யுதம் வாஸூபுஸ்சரிஸ்யு தெ-என்கிறபடியே இருக்கிறீதா, ப்ரக்ஷித்ஸ்யு தன்னுடைய உடலாக விருக்கும் அகாரத்தில் அடங்கியிருக்கிற, தஸ்ய - அதை பரணவத்திற்கு, அதாவது ச என்கிற எழுத்துக்கு, யக் - யாதொரு நாராயணன், வர் - பொருளினா, சுகாரொண்ணாயுதே விஷ்ணு ஸ்வ-டிவொகெஸ்பொஹரிசி சுகாரொவிஷ்ணுவாயசம் - என்கிறபடியே அகரத்திற்கு விஷ்ணுபொருளை என்று கருத்து; ஸம் - அப்படிப் பொருளாகிய நாராயணன், ரிஷெஸ்ய ரிஷி-பரமைசுவரியத்தோடு கூடுதலான

[illegible]

தாவியவரீகம் | வஸு ஹாவஸரிவெஸுடி ஸோகாநம்பாஸாராடி | உதி
ஷஷுபுஸ்ருவனகாடிபொநுவாகம் ||

సహస్రశీషాం దేవ విశ్వాక్షం విశ్వం సువం । విశ్వం నారాయణం దేవ మక్షరం పరమం ప్రభుం ।
విశ్వతః పరమం సిత్యం విశ్వం నారాయణం హరిః । విశ్వమేదేదం పునః సద్విశ్వము పశేవతి । పతిం
విశ్వస్యా తైశ్వరిగ్ శాశ్వతగ్ శివ మచ్యుతం । నారాయణం మహాత్మేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం ।
నారాయణో రంబ్రహ్మతత్త్వం నారాయణః పరః । నారాయణవిరోధో శ్రోతిరాత్మనారాయణః పరః ।
యద్యకించ జ్ఞాతస్య శంకృత్యై హమేతేషివా । అంతఃకామీ శ్వతిత్సవశం వ్యాప్య నారాయణ
స్థితిః । అసంతమోక్షయః విగ్ సముద్రే తం విశ్వశంభువం । పర్యతో శత్రుశాశగ్ పృథయంచా
ప్యసోముఖం । అసోనిష్ఠాః కితస్త్యలట నాభ్యాముపరిత్యజితి । పృథయంతే ద్విజానీయాద్విశ్వస్యా
యతసంచమాత్ । శంతతిగ్ సేవారిస్తులంబత్యాగో శః సన్నిభం । తస్మాంతో సేవూరగ్ సూక్ష్మం తస్మి
న్ ప్రసాదం ప్రతిష్ఠితం । తస్య సుధ్యమ హసన్నికాశ్వాత్పివిశ్వతోముఖం । సోగ్రభగ్నిభజతా తిష్ఠ
న్నాహరమజరః కమిః । సంతా యతి స్వం దేవా మహాదత్తలతు ప్రకం । తస్య సుధ్యవహ్నిశిఖా
అణియో ఛావ్యావృషస్థితిః । నీలతోయదమగ్నిస్థా బిద్యుర్జ్వలేదభాగ్వరా । నీవాఠకూఠవత్రస్వసీతా
భాస్యాత్తనూపమా । తస్మాత్పిఖాయామధ్యేపరమాత్మావధితిః । సబ్రహ్మసశివస్సేంద్రసాక్షరః
పరమస్సారాట్ ।

(ப - ம) முன்னனுவாகத்தில தஹாவிததையில் தியானிககபபிடும தேவநக நாராயணனென்று சொல்லப்பட்டது இந்த அனுவாகத்திலோ எல்லாவிதந்தகளிலும் சிவ சம்பு படிபாரமம் பாஞ்சோதி பரததவ பரமாதமா முகரீய சபகவாளால் தியானிககபபிடும தேவநக சொல்லப்பட்டிருக்கலால் அசசபகவாளாகும் நாராயணனைப் பொருளென்று சொல்லப்படுகிறது வஹுஸ்ரீஷ்டம் - ஆபிரம தலைபு நடையவனும், டெவம் - விளங்குகிறவனும், விஸ்ராக்ஷம் - எல்லாப் பொருளாகியும் பராக்கிறவனும், விஸ்ரஸம்ஹம் - எல்லாவற்றிற்கும் ஷேஷம்தந்த செய்பவனும், விஸ்ரம் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆகமாவானவனும், டெவம் - அபபடி ஆதமாவானனும் அதித தோஷங்களற்றவனும், ஈக்ஷரம் - அழிவிலலாதவனும், வரீம் - உயாகதவனும், ப்ரஹம் யஜமானனும், நாராயணம் - நாராயணனை, விஸ்ரகீவரீம் - எல்லாவற்றிற்கு முயாகதவனும், நிக்ரம் - உத்பத்திபிலலாதவனும், விஸ்ரம் - எல்லாப்பொருளும், நாராயணம் - நாராயணனென்கிற, ஹரீம் - மகாவிஷ்ணுவே, ஆனுவ எல்லாப் பொருளும் நாராயணனாக எப்படிக்கூடுமெனில மேவ சொல்லுகிறது ஹரீம் - இந்த, விஸ்ரம் - பரபஞ்சமானது, வாரூஷ்வவ - அந்த மகாபுருஷன்தான், கிஷ் - அவன் அந்தராதமாவாகையினில, விஸ்ரம் - பரபஞ்சமானது, உபஜீவகி - அவனையடைகது ஜீவிகிறது, விஸ்ரஹ் - பரபஞ்சத்திற்கு, வகிம் - நாயகனும், ரூதெய்ஸ்ரம் - எல்லா ஆதமாக

களுக்கும் நாயகனும், ஸாஸ்த்ரம் - ஜனனமரணமிலலாதவனும், ஸிவம் சிவ
 நென்று சொல்லப்பட்டவனும், சுயஞ்ஞம் - அடைந்தவர்களை நழுவவிடா
 தவனும், சிவோஜ்யம் - முக்கியமாக அறியத்தக்கவனும், விஸ்வாதீதம் -
 எல்லாவற்றிற்கும் ஆதமாவும், பாராயணம் - எல்லாவற்றிற்கும் கதியும்,
 நாராயணம் நாராயணனே, வாஸ்யம் - பாரமமமும், நாராயணம் -
 நாராயணனே, வாஸ்யம் - உயாதத, தகம் - வாஸதவமான பொருளும், நாராய
 ணம் நாராயணனே, வாஸ்யம் - உயாதத, ஜெயாதி - சோதியும், நாராயணம்
 நாராயணனே, வாஸ்யம் - உயாதத, சூத்ரம் - ஆன்மாவும், நாராயணம் - நாரா
 யணனே, சுலபிந - இரத, ஜமதி - உலகத்தில, பதிகிந்தி - யாதாமொன்று,
 டிஸ்யுத - காணப்படுகிறதோ, ஸூயபதவிவா - கேட்கவாவது படுகி
 ரதோ, தக - அரத, ஸவ்யம் - எல்லாப்பொருளையும், சுலபி - உளளும்,
 வலிபு - வெளியிலும், வ்யாபு - ஸிதைதது, நாராயணம் - நாராயணனே
 னவன, ஸிவம் - இருக்கிறான, சுலபி - அனாதனென்கிற பெயரையுடைய
 வனும், சுலபி - நாசமிலலாதவனும், சுலபி - எல்லாச் சபதங்களுக்கும் உப
 ரிக்திவனும், ஸூயபதவிவா - சமுத்திரத்தில வசிப்பவனும் விஸ்வம்மாவம் -
 சதவத்திற்கும் நனமை விளைவிக்கிறவனும், (நாராயணம் - நாராயணனே),
 ஸிவ்யா - கமுத்தின மூலத்திற்கும், சுலபி - கீழும், நாராயணம் - தொப்புரு
 கரு, உபாயி - மேலும், வித்யுதா - கடடை விரலளவில, வ்யாபு -
 தீகாஸம் - தாமரை மொகைப்போல, சுலபி - தலைதீகாக, ஸூய
 யம்மாவ - ஹிருதயமும், திவ்ய - இருக்கிறது, தக - அரத, ஸூயம் -
 ஹிருதயத்தை, விஸ்வம் - உலகத்தினுதமாவான நாராயணனுக்கு, சிவம் -
 பெரிதான, சூயம் - இருப்பிடமாக, விஜாநீயம் - அறியவேண்டி,
 சூயம்மாவம் - கொஞ்சம் மலாத தாமரை மொகைக்குச்சரிசமானமான
 அரத ஹிருதயமானது, ஸவ்யம் - எகலைத்திலும், ஸிவ்யம் - நாமபு
 ணோமி, உபாயி - தொங்குகிறது, தக - அரத ஹிருதயத்தினுடைய,
 சுலபி - நடுவில, ஸூயம் - துடபமான, ஸூயம் - துவாரமானது, (சூய -
 இருக்கிறது - தக - அரதத்துவாரத்தில, ஸவ்யம் - எல்லாவற்றிற்கும்
 ஈசனானவன, பூயி - இருக்கிறான, விஸ்வம் - எவ்விடத்திலும் பா
 வின ஜவாலையுடனும், விஸ்வம் - எல்லாவிடத்திலும் பரவியும்,
 சிவ்யம் - பெரிதுமான, சுலபி - சாடராக்கிரியானது, தக - அரத இருதயத்
 தினுடைய, சிவ்யம் - நடுவில, (வக - இருக்கிறது), ஸூயம் - அரத
 அகநியானது, சுலபி - அறியாததாகவும், சுலபி - ஒலித்துக்கொண்டும், சூ
 ஹாரம் - சாபிடப்பட்டதை, விஜாநீயம் - அறியவேண்டி யாவிய்யென
 கிறபடியே முன்னுதீமாகப் பிரித்துக்கொண்டு, சுலபி - சாபிடப்பட
 டதை முன்னுதீதான சாபிட்கிறது, ஸூயம் - தன்னுடைய, டிவ்யம் - சரீரத்

అశ్వమిగిస్తినడలేచితిమి పురుషస్తానియనాంపి సయాజాహుంబలగ్ సయాజాహుంబలక్తస్యై
 పుత్రయ్యోన విద్యాతవతియఃసోతా దిత్వే పిరగ్తయఃపురుషః ॥

(ப - ம) இருதயத்தினிருக்கும் பரமாத்மாவின் தியானத்தைச் சொல்லிப் பிறகு சூரியனினிருக்கும் பரமாத்மாவின் தியானத்தைச் சொல்லுகிறது. வணஷம் - இரத, சுவிதொடுவெ சூரியன், தவதி - காயகிருன், வணதா - இது ஸ்ரீமது - மண்டலம், துதி - அரத சூரியமண்டலத்திற், தாம் அரத, ஸ்ரீ - ருக்மீதங்கனிருக்கின்றன, தம் - அரத மண்டலமானது, ஸ்ரீ - ருக்குகளுடைய, ஸ்ரீ - அது, ஸ்ரீ - ருக்குகளுடைய, தொகம் - உலகம், சுய - பிறகு, வணதா - இரத, ஸ்ரீ - மண்டலத்திற், யவணஷம் - யாதொரு இரத, சுவித - ஒளியானது, ஸ்ரீ - விளங்குகிறதா, தாம் அலவகன், ஸ்ரீ - சாமவேதங்கள், தம் - அரத வொளியானது, ஸ்ரீ - சாமவேதங்களுடைய ஸ்ரீ - மண்டலம், ஸ்ரீ - அது, ஸ்ரீ - சாமவேதங்களுடைய, தொகம் - உலகம், சுய பிறகு, யவணஷம் - யாதொரு இரத, வணதா - இரத, ஸ்ரீ - மண்டலத்திற், சுவித - ஒளியிற், யவணஷம் - பிருஷ்டி, தாம் - அவர்கள், யவணஷம் - யகாவேதங்கள், ஸ்ரீ - அது, யவணஷம் - யகாவேதங்களுடைய, ஸ்ரீ - மண்டலம், ஸ்ரீ - அது, யவணஷம் - யகாவேதங்களுடைய, தொகம் - உலகம், வெணஷம் - அரத இரத, துதி - மூன்று வேதரூபமான, விஷ்வாவ - விசுத்தானே, தவதி - காயகிருது, சுவிதா - சூரியன், சுவிதா - சுயானமயமனை வணஷம் - இரத, யவணஷம் - மகாபிருஷ்டி, (உவாஸம்) - தியானம் செய்யக்கூகவன்)

[illegible]

ఆదిత్యుని కిషకిణీబలంబుకన్నతనూత్రమాత్రమనోమనఃకన్యకానువృత్తాంత్యనిత్యమి
త్రోవాయురారాకః ప్రాణాలాః పాలకః కిం తస్యకృష్టమన్నమామరమృతోదేవోవిశ్వః కతమ
స్వయంభుం బ్రహ్మచరిస్సంవత్సరఙ్గతి, సంవత్సరోసావాసిత్యయి ఎవపురుషఎవభూతానా మధి
పతిబ్రహ్మణస్సాయజ్యగ్ నీలోకతామ ఛ్యౌత్యేతాసామేవ దేవతానాగ్ సాయజ్యగ్ సా
క్షికోతాగ్ సమానలోకతా మాహ్నిత్యి ఎవంబేదేత్యుపనిషత్ ।

(ப - ம) சூழிகொடுவெ - சூரியனதானே, தெஜம்பரதாபம், ஜெஃ - காந்தி, ஸைம் - பலம், யஸஃ - கிராதி, உஷஃ - கண, ஸ்ரோத் - காது, சூதா - ஆனமா, சிநஃ - எண்ணத்தக்கது, சிநஃ - கோபம், சிநஃ - மன, சூதஃ - யமன, ஸஃ - சததுக்களில் சாது, சித் - சினேகிதன, வாயஃ - காற்று, சூகாஸஃ - ஆகாயம், பூரணஃ - பரணன், வொகவா - திகபாலகன், கஃ - எவன் எவன் எது என்று கேளவிகிடமான எவலாப்பொருளும், கஃ - அது என்று சொல்லப்படுவது, ஸத் - விகார மிலலாதது, சூத - சாபபித்தக்கது, சூயஃ - வாழ்நாள, சுபித் - மோ க்ஷம், ஜீவஃ - சீவன், விஸ் - எல்லாம், சுத - எவன் என்று கேட்கப்பெ ற்வன், ஸயம் - பரமமா, பூஜாவதி - பராணிகளுக்கான நாதன், ஸம் வக்ஷஸஃ - சகல பராணிகளும் வகிக்குமிடம், உதி - இந்த பரகாரமுள்ள வேறு வஸ்துவும், யவ் - யாதொரு இந்த, வு - புருஷனான வன், சூத - சூரியனிடத்திலிருக்கிறதே, சுலன் - இந்தப்புருஷனான வன், ஸம்வக்ஷஸஃ - எப்பொருள்களுக்கும் இருப்பிடம், வ் - இந்தப்புரு ஷனானவன், உதி - பராணிகளுக்கு, சுய - நாயகன், ய - யாதொருவன், வன் - இந்த பரகாரம், வெ - தியானம் செய்கிறதே, (ஸ் - அவன்), பூ - பரமமதின், ஸாய - சரியான குணத் தையும், ஸவ - சரியான உலகத்தையும், சூத - அடைகிறான், வன் - இந்த பரகாரம், வெ - தேவர்களுடைய, ஸாய - சமானகுணத்தையும், ஸவ - சமானபோகத்தையும், ஸவ - சாலோக்யத்தையும், சூத - அடைகிறான், உதி - இந்த பரகாரம், உதி - உபநிஷத்து

வ்யுணியஸ்ய - சூழிகொடுவெ - சூரியனதானே, தெஜம்பரதாபம், ஜெஃ - காந்தி, ஸைம் - பலம், யஸஃ - கிராதி, உஷஃ - கண, ஸ்ரோத் - காது, சூதா - ஆனமா, சிநஃ - எண்ணத்தக்கது, சிநஃ - கோபம், சிநஃ - மன, சூதஃ - யமன, ஸஃ - சததுக்களில் சாது, சித் - சினேகிதன, வாயஃ - காற்று, சூகாஸஃ - ஆகாயம், பூரணஃ - பரணன், வொகவா - திகபாலகன், கஃ - எவன் எவன் எது என்று கேளவிகிடமான எவலாப்பொருளும், கஃ - அது என்று சொல்லப்படுவது, ஸத் - விகார மிலலாதது, சூத - சாபபித்தக்கது, சூயஃ - வாழ்நாள, சுபித் - மோ க்ஷம், ஜீவஃ - சீவன், விஸ் - எல்லாம், சுத - எவன் என்று கேட்கப்பெ ற்வன், ஸயம் - பரமமா, பூஜாவதி - பராணிகளுக்கான நாதன், ஸம் வக்ஷஸஃ - சகல பராணிகளும் வகிக்குமிடம், உதி - இந்த பரகாரமுள்ள வேறு வஸ்துவும், யவ் - யாதொரு இந்த, வு - புருஷனான வன், சூத - சூரியனிடத்திலிருக்கிறதே, சுலன் - இந்தப்புருஷனான வன், ஸம்வக்ஷஸஃ - எப்பொருள்களுக்கும் இருப்பிடம், வ் - இந்தப்புரு ஷனானவன், உதி - பராணிகளுக்கு, சுய - நாயகன், ய - யாதொருவன், வன் - இந்த பரகாரம், வெ - தியானம் செய்கிறதே, (ஸ் - அவன்), பூ - பரமமதின், ஸாய - சரியான குணத் தையும், ஸவ - சரியான உலகத்தையும், சூத - அடைகிறான், வன் - இந்த பரகாரம், வெ - தேவர்களுடைய, ஸாய - சமானகுணத்தையும், ஸவ - சமானபோகத்தையும், ஸவ - சாலோக்யத்தையும், சூத - அடைகிறான், உதி - இந்த பரகாரம், உதி - உபநிஷத்து

வ்யுணியஸ்ய - சூழிகொடுவெ - சூரியனதானே, தெஜம்பரதாபம், ஜெஃ - காந்தி, ஸைம் - பலம், யஸஃ - கிராதி, உஷஃ - கண, ஸ்ரோத் - காது, சூதா - ஆனமா, சிநஃ - எண்ணத்தக்கது, சிநஃ - கோபம், சிநஃ - மன, சூதஃ - யமன, ஸஃ - சததுக்களில் சாது, சித் - சினேகிதன, வாயஃ - காற்று, சூகாஸஃ - ஆகாயம், பூரணஃ - பரணன், வொகவா - திகபாலகன், கஃ - எவன் எவன் எது என்று கேளவிகிடமான எவலாப்பொருளும், கஃ - அது என்று சொல்லப்படுவது, ஸத் - விகார மிலலாதது, சூத - சாபபித்தக்கது, சூயஃ - வாழ்நாள, சுபித் - மோ க்ஷம், ஜீவஃ - சீவன், விஸ் - எல்லாம், சுத - எவன் என்று கேட்கப்பெ ற்வன், ஸயம் - பரமமா, பூஜாவதி - பராணிகளுக்கான நாதன், ஸம் வக்ஷஸஃ - சகல பராணிகளும் வகிக்குமிடம், உதி - இந்த பரகாரமுள்ள வேறு வஸ்துவும், யவ் - யாதொரு இந்த, வு - புருஷனான வன், சூத - சூரியனிடத்திலிருக்கிறதே, சுலன் - இந்தப்புருஷனான வன், ஸம்வக்ஷஸஃ - எப்பொருள்களுக்கும் இருப்பிடம், வ் - இந்தப்புரு ஷனானவன், உதி - பராணிகளுக்கு, சுய - நாயகன், ய - யாதொருவன், வன் - இந்த பரகாரம், வெ - தியானம் செய்கிறதே, (ஸ் - அவன்), பூ - பரமமதின், ஸாய - சரியான குணத் தையும், ஸவ - சரியான உலகத்தையும், சூத - அடைகிறான், வன் - இந்த பரகாரம், வெ - தேவர்களுடைய, ஸாய - சமானகுணத்தையும், ஸவ - சமானபோகத்தையும், ஸவ - சாலோக்யத்தையும், சூத - அடைகிறான், உதி - இந்த பரகாரம், உதி - உபநிஷத்து

(ப - ம) இமமநிதரம் ஜலவகனை ஸதுதி செய்கிறதாய்க்கொண்டு ஜல வகனை மனதிரிப்பதற்கும் சாபபிடுவதற்கும் உபயோகப் படுத்துகிறது. ஸு - சூரியமண்டலத்திலிருக்கும், சூத - ஆதித்யனை, வ்யுணி - கிரணங்கள், சுய - பூஜிக்கிறதுகள் அதாவது சூரியன் கிரணங்களோடு ஜவலிக்கிறான் என்று கருத்து, ஸத் - உண்மையான, கவ - தவத்திற குப் பயனான, சி - மதுபோன்ற மழையை, க்ஷ - பெருக்கிறதற்கு, க - அதுவே, ஸ்ர - பெரிதாக்கையால் பரமமம், க - அதுவே, சூ -

[illegible]

(ப - ம) ஸூரபுத்த - சூரியனும, சீதபுத்த - கோபமும், சீதபுவத
யுத்த கோபத்திற்குக் காரணமான கண முதலியனவும், சீதபுத்தவெஹுஃ -
கோபத்தால் செய்யப்பட்ட, வாவெஹுஃ - பாவத்திற் றினதும், சீர என்னுை,
ரக்ஷணாம் காப்பாற்றடமும், ராத்திரிபிணுவே, சீதஸா - மனதி
னுவும், வாவா - வாககாலும், ஹவூஹுராம் கைகளாலும், வஹுராம் - கால
களாலும், உஹிரெண - வயிற்றாலும், சிஸூர சிசுத்ததாலும், யசு-யாதொரு,
வாவம் - பாவத்தால், சுகாஷம் - செயதேனும், தசு - அந்தப் பாவத்தை,
ராத்திரி-ராத்நிரியானது, அவமாவதம்-போககழககடமும், சீயி-என்னிடத்
தில், யசுசிம் - யாதானொரு, சூரி-கம் - பாவமானது, (சூலி இருக்கிற
தோ), சூலம் - நான், உஹ - இதை, சீரம் - என்னுை, சூர-தயொரு - முக்
தாக்களுக்கு ஸ்தானமான, ஸூயெ- - எல்லா பராணிகளுக்கும் உதபத்தி
காரணமான, வெஹு-கிஷி பரபரமத்தினிடத்தில, ஜுவெஹி - ஹோமம்
செய்கிறேன், ஸூஹா - எனபது முனபோலவே

சூரியதுவாராபெருவுகூராவ ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தம் மாயத்ரீமஹிமாவோ
தெரவு ஹ்ருஷ்ணவநம் | ஓ ஜெகதீஸ்வரஹாஸிஸக்திஸிம்ஹாஜெகதீஸ்வரி
பெருவாநாராயணாகாரி விபுலவிஸ்பாயஸுபுலிவிஸவதாயுரஸிம்ஹ
ரொம்மாயத்ரீகாவாஹயாதி | ஐ சிஷ்ருஷ, ப்ரெஷ்ருஷிம்பொநுவாசம் ||

అయోతువరదాదేవీతత్వరంబ్రహ్మసమితం | గాయత్రీంధంధసాంమాతేదంబ్రహ్మబాహుస్యనః |
ఓజోసేసహూనిబలమసీభాజోనీదేవానాం ధామసామానీవశ్వమనీవిశ్వామసృష్టా మనీ సర్వా
యరగ్నిభూరోంగాయత్రీమావాహాయామి ||

(ப - ம) இந்த அனுவாகம் காயத்திரியீன ஆவாகனத்தினைப்போகிககப படுகிறது வாடி- இச்சித்த வரத்தைக்கொடுக்கிற, காயத்ரீ ஷெவீ-காயத்ரீ தேவியானவள், சூரியத்ரீ - வரகடவன், கெஹமஹ்வலாஹீத்ரீ - வாராய செயயுளகளுக்கெல்லாம் தாயோ காயத்ரீ - காயத்ரியென்கிற விருத்தத்தை

புடைய, ஸ்ரீ ஹ்ருஸ்கீ - தன பொருளால் பரமமததோடு பெருமையி-
சரியாகிய, அக்ஷரம் - எழுத்து ரூபமான, ஐஹ - இந்த, ஸ்ரீ - எங்களுடைய,
ஸ்ரீ ஹ்ரு - வேதத்தை, ஜி-ஷ்ரு - அடைவாயாக, ஓஜி - காந்தியாக, சுவி -
ஆகிரிய, ஸ்வஹ - சாமாததியமாக, சுவி - ஆகிரிய, ஸ்வஹ பலமாக, சுவி-
ஆகிரிய, ஹ்ருஜி - பரகாசமாக, சுவி - ஆகிரிய, ஹ்ருஜி - தேவாரு-
டைய, யாசி - ஸதானமாகவும், நாசி - பேராகவும், சுவி ஆகிரிய, விஸ்-
வலாம, சுவி - ஆகிரிய, விஸ்வாயம் - எல்லாவற்றிற்குமாயுளாகவும்,
ஸ்வஹ - எல்லாம, சுவி - ஆகிரிய, ஸ்வஹாயம் - எல்லாவற்றிற்குமாயுளா-
கவும், இந்த ஹ்ருஸ்கீ - அந்தந்தப் பலம் முதலியவற்றைப் பெறுகிறதற்கு
காரணமாதலால் அதனவாகப் பேசப்படுகிறது விஸ்வஹ - என்று ஒரு
வையே அதிக பரிசுதியினால் பேசுகிறது, சுவிஹ - எதிரிகளை அல்லாவின
கூட தனமையுடையவன், ஓ - பரமமதந்தப் பொருளாகவுடையவன்,
மாயாஜி - காயதரிதேவிய, சுவாஹாயாசி - ஆவாகனம் செய்கிறான்

ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |

ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |

(ப - ம) ஹம் - பூலோகமும், ஓ - பரமமருபம், ஹம் - புவாலோ-
கமும், ஓ - பரமமருபம், ஸ்வஹம் - சுவாலோகமும், ஓ - பரமமருபம்,
ஜிஹம் - மஹாலோகமும், ஓ - பரமமருபம், ஜிஹம் - ஜலோலோகமும், ஓ -
பரமமருபம், தஹம் - ததிலோகமும், ஓ - பரமமருபம், ஸ்வஹம் - சதய-
லோகமும், ஓ - பரமமருபம், யஹம் - யாதோருவன், ஹம் - நமமுடைய, யஹம்
கியானங்களை, ஹ்ருஜி - எங்கிருந்தோ, தஹ் - அந்த, ஸ்வஹம் -
படைக்கிறவன, ஹ்ருஜி - நமமுடைய, ஹ்ருஜி - உயர்த்தான,
ஹம் - ஸ்வருபத்தை, யஹம் - தியானம் செய்பவர்கடவோம், ஸ்வஹம் -
நவாகம் - இந்த அனுவாகம் காயதரியினுடைய சிரம், சுவஹம் - ஜலங்கள்,
ஹ்ருஜி - தேஜஸ், ஸ்வஹம் - அவர்களின் குணம், ஹ்ருஜி - முகத்தினு,
ஹ்ருஜி, ஹ்ருஜி - ஹ்ருஜி - முன்னு விளக்கிடுகின்றும், ஓ - பரமமருபம்

ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |
ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் | ஓஹம் |

சஜீதெதாவலுரணலி | ப்ராணெநிலிவெஷாஜீதெஜுமெஷாபிபுர
ணாயலுரணா | சுவாநெநிலிவெஷாஜீதெஜுமெஷாபிபுரநாயலுரணா |
வ்ராநெநிலிவெஷாஜீதெஜுமெஷாபிபுரநாயலுரணா | உபாநெநிலிவெஷா
ஜீதெஜுமெஷாபிபுரநாயலுரணா | ஸகாநெநிலிவெஷாஜீதெஜுமெஷா
பிபுரநாயலுரணா | ப்ரஹ்மணிக்ஷுதாஜீதெகாய | உதிஷ்டவபுபெர
சிம்பொநாவாகம் ||

சுயுதீஷ் ஸ்ரஃஸி | ஸ்ரஃஸிஷ்ஸுதீஷ்ஸுதீஷ் | ஸ்ரஃஸிஷ்ஸுதீஷ்
ஸுதீஷ்ஸுதீஷ் ஸ்ரஃஸிஷ்ஸுதீஷ் | ஸ்ரஃஸிஷ்ஸுதீஷ்ஸுதீஷ்ஸுதீஷ் | ஸ்ரஃ
ஸிஷ்ஸுதீஷ்ஸுதீஷ்ஸுதீஷ்ஸுதீஷ் | ஸ்ரஃஸிஷ்ஸுதீஷ்ஸுதீஷ்ஸுதீஷ்
ஸுதீஷ் | ஸ்ரஃஸிஷ்ஸுதீஷ்ஸுதீஷ் ||

(1 - ம) சாபபிடுகையில் முதலில் ஆபேசனம் செய்வதற்கு நிமிம
திரம சொல்லுகிறது மெஷாஜீத - வாராய ஜாமே, உபலுரணம் - பாத
ததில், ஓடாமலிருக்கும் பொருட்டு இறைக்கந்தக்கதாக, சுவா - ப்ராணய,
ப்ராணெ - பராணனுடைய திருபதியில், நிலிஷ்டீ - அககரையுள்ளவருடைய,
சஜீதெ-அமுதமபோன்ற அன்னத்தை, ஜுமெஷாபி - ஹோமஞ்செய்கிறேன்,
ப்ராணாய - பராணனபொருட்டு, லுரணா-இந்த அவிஸஸு - உபாநெ-
அபாணனுடைய திருபதியில், நிலிஷ்டீ - அககரையுள்ளவருடைய, சஜீதெ-
அமுதமபோன்ற அன்னத்தை, ஜுமெஷாபி - ஹோமஞ்செய்கிறேன், சுவா
நாய - அபாணனபொருட்டு, லுரணா - இந்த அவிஸஸு, வ்ராநெ - வ்ராண
னுடைய திருபதியில், நிலிஷ்டீ - அககரையுள்ளவருடைய, சஜீதெ-அமுதம
போன்ற அன்னத்தை, ஜுமெஷாபி - ஹோமஞ்செய்கிறேன், ப்ராணாய -
விபாணனபொருட்டு, லுரணா - இந்த அவிஸஸு, உபாநெ - அபாண
னுடைய, ப்ரீதியில், நிலிஷ்டீ - அககரையுள்ளவருடைய, சஜீதெ-அமுதம
போன்ற அன்னத்தை, ஜுமெஷாபி - ஹோமஞ்செய்கிறேன், உபாநெ -
உபாணனபொருட்டு, லுரணா - இந்த அவிஸஸு, ஸகாநெ - ஸகாநெ
னுடைய திருபதியில், நிலிஷ்டீ - அககரையுள்ளவருடைய, சஜீதெ-அமுதம
போன்ற அன்னத்தை, ஜுமெஷாபி - ஹோமஞ்செய்கிறேன், ஸாநாய -
சமாணனபொருட்டு, லுரணா - இந்த அவிஸஸு, உபாநெ - அபாண
னுடைய, ப்ரஹ்மணிக்ஷுதாஜீதெகாய, (மேஷாஜீத - மோஷாஜீத)
செய்யப்பட்டதாய்கொண்டு, சஜீதெகாய மோஷாஜீதெகாய, (மேஷா
காய - ஆகட்டும)

ப்ராணெநிலிவெஷாஜீதெஜுமெஷாபிபுரநாயலுரணா | ப்ராணெநிலிவெஷா
ஜீதெஜுமெஷாபிபுரநாயலுரணா | சுவாநெநிலிவெஷாஜீதெஜுமெஷாபிபுர
நாயலுரணா | வ்ராநெநிலிவெஷாஜீதெஜுமெஷாபிபுரநாயலுரணா |
உபாநெநிலிவெஷாஜீதெஜுமெஷாபிபுரநாயலுரணா | ஸகாநெநிலிவெஷா
ஜீதெஜுமெஷாபிபுரநாயலுரணா | ப்ரஹ்மணிக்ஷுதாஜீதெகாய | உதிஷ்டவபு
பெரசிம்பொநாவாகம் ||

வொரோவிஸாபுடாஹாயவ்யாநாயஸூஹா | உடாநெநிவிஷ்டாஜி-கஞ்-
 ஹொலிஸிவொரோவிஸாபுடாஹாயபொடாநாயஸூஹா | ஸரோநெநிவி-
 ஷ்டாஜி-கஞ்-ஹொலிஸிவொரோவிஸாபுடாஹாயஸூஹாநாயஸூஹா | ப்ர-
 ஹணரிசூதாஜி-கஞாய|கஜி-காவியாநபிஸி | உகிஷ்ஷவ்யெஸூத்யஸி-
 பொநுவாகஃ ||

சாநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி சீநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி சாநாயஸ்யஃ | அசாநீநிஷ்ட-
 யுத்சஃஸி சீநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி யாசாநாயஸ்யஃ | யாநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி
 சீநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி யாநாயஸ்யஃ | அசாநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி சீநீநிஷ்ட-
 யுத்சஃஸி யாசாநாயஸ்யஃ | சாநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி சீநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி
 யாசாநாயஸ்யஃ | யாநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி சீநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி யாசாநாய-
 ஸ்யஃ | யாநீநிஷ்ட்யுத்சஃஸி | அயுத்யாநஸி ||

(ப - ம) இம்மந்திரம் முனமந்திரத்தோடு விசுபமுள்ளது பூரண
 பராணனுடைய திருபதியில், நிவிஷ்டஃ - அககரைபுள்ளவனாக, சுஜி-கஞ் -
 அமுதமபோனற அனனத்தை, ஜு-ஹொலி - ஹோமஞ்செய்கிறேன, ஸிவ-
 ஸூந - பரிசுத்தமாயக்கொண்டு, ஸுபுடாஹாய - கொஞ்சதாமையின் பொ-
 ருட்டு, ரா - எனனை, விஸ - துழைவாயாக, பூரணாய-பராணனப்பொருட்டு,
 ஸூஹா-இந்த அவிஸஸு, அதாவது வாராய அனனமே சாடராகநி யென-
 னைக் கொஞ்சதாமலிருத்தவின பொருட்டு நீபரிசுத்தமாக என்னுள் துழை-
 வாயாக என்று கருத்து, ஸ்வாநெ-அபாணனுடைய திருபதியில், நிவிஷ்டஃ-
 அககரைகொண்டவனாக, சுஜி-கஞ் - அமுதமபோனற அனனத்தை, ஜு-
 ஹொலி - ஹோமஞ்செய்கிறேன, ஸிவஸூந - பரிசுத்தமாயக்கொண்டு, ஸுபு-
 டாஹாய - சாடராகநி கொஞ்சதாமலிருத்தவின பொருட்டு, ரா - எனனை,
 விஸ - உள துழைவாயாக, ஸ்வாநாய - அபாணன பொருட்டு, ஸூஹா-
 இந்த அவிஸஸு, ஸுரோநெ - வியானனுடைய திருபதியில், நிவிஷ்டஃ-அக-
 கரைகொண்டவனாக, சுஜி-கஞ் - அமுதமபோனற அனனத்தை, ஜு-ஹொலி-
 ஹோமஞ்செய்கிறேன, ஸிவஸூந - பரிசுத்தமாயக்கொண்டு, ஸுபுடாஹாய-
 சாடராகநி கொஞ்சதாமலிருத்தவின பொருட்டு, ரா - எனனை, விஸ - துழை-
 வாயாக, ஸுரோநாய - வியானன பொருட்டு, ஸூஹா - இந்த அவிஸஸு,
 உடாநெ - உதானனுடைய திருபதியில், நிவிஷ்டஃ - அககரைகொண்டவ-
 னாக, சுஜி-கஞ் - அமுதமபோனற அனனத்தை, ஜு-ஹொலி - ஹோமஞ்செய-
 கிறேன, ஸிவஸூந - பரிசுத்தமாயக்கொண்டு, ஸுபுடாஹாய - சாடராகநி
 கொஞ்சதாமலிருத்தவின பொருட்டு, ரா - எனனை, விஸ - துழைவாயாக,
 உடாநாய - உதானன பொருட்டு, ஸூஹா - இந்த அவிஸஸு, ஸரோ-
 நெ - சமானனுடைய திருபதியில், நிவிஷ்டஃ அககரைகொண்டவனாக, சுஜி-
 கஞ் - அமுதமபோனற அனனத்தை, ஜு-ஹொலி - ஹோமஞ்செய்கிறேன,

ஸிவஸூத்ர - பரிசுத்தமாயக்கொண்டு, சுபுராஹ்மய சாடாகரிகி ஸிவ, த
தாமஸீருகத்தனை பொருட்டு, சிவ-எனனை, விஸ்வ - நுழைவாயாக, ஸாடாகர
சமானன பொருட்டு, ஸாஹா இந்த அவிஸஸம், வெ எனனுடைய
ஆதமாவானது, ஸ்ரீ ஹ்மினி - பரமமத்தினிடத்தில், (ஹு-தஹு) - (ஹு-தஹு)
செய்யப்பட்டதாயக்கொண்டு, சுபுரதகூரய - மோசனத்தினை பெறுதல்,
(சுபு-தாம் - ஆகடம), சுபு-தாவிபாநம் - அமுதநுபமானம், ஸாஹா
சுஹி - ஆகிரிய, இமமநதிரம உதகரா போசனத்தினை பெருட்டு, ஸிவ
கரும ஜலததை மநதிரிபதற்குபயோகித்தது

ஸ்ரீஹ்யாம்-பிரணைநிவிஸுராப்தம்-ஹு-த பூரணவெண் ஸாஹா
ஸ | சுபாநெநிவிஸுராப்தம்-ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | (ப-ம)
நிவிஸுராப்தம்-ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | உபாநெநிவிஸுராப்தம்-
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | ஸாஹாநெநிவிஸுராப்தம்-ஹு-த
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | ஸ்ரீ ஹ்மினிசூ-தாப்தம்-ஹு-த
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | ஸ்ரீ ஹ்மினிசூ-தாப்தம்-ஹு-த
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ ||

ஸ்ரீஹ்யாம்-பிரணைநிவிஸுராப்தம்-ஹு-த பூரணவெண் ஸாஹா
ஸ | சுபாநெநிவிஸுராப்தம்-ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | (ப-ம)
நிவிஸுராப்தம்-ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | உபாநெநிவிஸுராப்தம்-
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | ஸாஹாநெநிவிஸுராப்தம்-ஹு-த
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | ஸ்ரீ ஹ்மினிசூ-தாப்தம்-ஹு-த
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | ஸ்ரீ ஹ்மினிசூ-தாப்தம்-ஹு-த
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ ||

(ப-ம) இந்த மநதிரம சாடாகரிகிபைக குறித்தது, ஸாஹாநெநிவிஸுராப்தம்-
ஸ்ரீஹ்யாம்-பிரணைநிவிஸுராப்தம்-ஹு-த பூரணவெண் ஸாஹா
ஸ | சுபாநெநிவிஸுராப்தம்-ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | (ப-ம)
நிவிஸுராப்தம்-ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | உபாநெநிவிஸுராப்தம்-
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | ஸாஹாநெநிவிஸுராப்தம்-ஹு-த
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | ஸ்ரீ ஹ்மினிசூ-தாப்தம்-ஹு-த
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ | ஸ்ரீ ஹ்மினிசூ-தாப்தம்-ஹு-த
ஹு-தஹு-நிவெநாஹ்யாயவ ||

தம்போனற அன்னமானது, ஹு-தம்-ஜேமாமம் செய்யப்பட்டது, அஹெந்-
அநத அன்னத்தினாலே, ஸுபிராம் - சமானனை, சூபுராயவ்வு - தேற்றிவை,
பெ - எனனுடைய, சூதா - ஆதமாவானது, ஸுஹணி - பரமமத்தினிடந
தில, (ஹு-தம் - ஜேமாமம் செய்யப்பட்டது), அபூதகூபாய மோகூத்தின
பொருட்டு, (கூபுதாம் - ஆடககடவது)

பூரணாநாம்புயிரவிராபுரோபிராவிசாணகெவ்வுநாஹெநாவொ
யவ்வு | உதிஷஷுபுபெஸுவந்திபெஸாநாவாகம் ||

பூரணாநாம்புயிரவிராபுரோபிராவிசாணகெவ்வுநாஹெநாவொ

(ப-ம) இந்த மந்திரமும் சாடாககிதியைக் குறித்துச் சொல்லுகிறது
பூரணாநா - பரணனென்று சொல்லப்பட்ட ஐந்த வாயுகளுக்கும்,
புயி - ஆதாரமான முனிசகாகவும், ருபு - அழப்பண்ணுமவனாகவும்,
அஹெந்-அன்னங்களை நாசம் செய்கிறவனாகவும், ஸுவி-ஆகிராய, பிர-எனனை,
விசா னுழையாயாக, அதாவது உன ஜவாலகளை விடபெற்றிவாயாக, தெந்-
அநத, அஹெந் - அன்னத்தினாலே, சூபுராயவ்வு - தேற்றிவை

ஹு-தம்-ஜேமாமம் செய்யப்பட்டது, அஹெந்-அன்னத்தினாலே, ஸுபுராயவ்வு - தேற்றிவை,
பெ - எனனுடைய, சூதா - ஆதமாவானது, ஸுஹணி - பரமமத்தினிடந
தில, (ஹு-தம் - ஜேமாமம் செய்யப்பட்டது), அபூதகூபாய மோகூத்தின
பொருட்டு, (கூபுதாம் - ஆடககடவது)

(ப - ம) இந்த மந்திரமும் போசனம் செய்த பிறகு ஜபிக்கிறது ஸு
ம-ஹு-கடடைவிரல அளவான ஹிருதயத்தை, ஸுபிராபு - அடைந்தவ
னாயும், (ஆனதால்) ஹு-தம்-ஜேமாமம் - கட்டவிரலளவுள்ளவனாயும், ஸுபு
யி - எல்லா, ஜம-தம் - உலகத்திற்கும், ருபு - நாயகனாயும், பூ -
ஸவாமியாயிருக்கிற, வு-ரூபு - புருஷனென்று சொல்லப்பட்ட வாசு
தேவனுளவன, விசு-ஹு - எல்லாவற்றையும் புசிக்கிறவனாக, பூரணாநி-
பரீதியடையக்கடவன

பெயாபெவீஜ-ஹு-தம்-ஜேமாமம் செய்யப்பட்டது, அஹெந்-அன்னத்தினாலே, ஸுபுராயவ்வு - தேற்றிவை,
பெ - எனனுடைய, சூதா - ஆதமாவானது, ஸுஹணி - பரமமத்தினிடந
தில, (ஹு-தம் - ஜேமாமம் செய்யப்பட்டது), அபூதகூபாய மோகூத்தின
பொருட்டு, (கூபுதாம் - ஆடககடவது)

ஹு-தம்-ஜேமாமம் செய்யப்பட்டது, அஹெந்-அன்னத்தினாலே, ஸுபுராயவ்வு - தேற்றிவை,
பெ - எனனுடைய, சூதா - ஆதமாவானது, ஸுஹணி - பரமமத்தினிடந
தில, (ஹு-தம் - ஜேமாமம் செய்யப்பட்டது), அபூதகூபாய மோகூத்தின
பொருட்டு, (கூபுதாம் - ஆடககடவது)

(ப - ம) விசு-ஹு : எல்லாவற்றையும் நிறைந்தும், ஹு - மங்கள
கரமாகவும், ஸு-பிராபு - நல்ல மனதுடன் கூடியிருக்கிற, பெயா

பெயர் - புத்திக்குத் தேவையானவன், நீ - எங்களை, ஜோஷிபாணா பரிதி
புள்ளவனாக, சூமாஸ் அடையக்கடவன், ஹெரெலி - வாராய மேதையே,
சூப்பா - உனனால், ஜோஷிபா - அடையப்பட்டவர்களாக, டிரூட்டாடு கெட்ட
சபதங்களை, ஜோஷிபாணா - அடைந்திருந்த நாங்கள், ஸ்ரீமதி - குணங்க
ளாலுயராததான வாரததையை, வெரெசி-சொல்லக்கடவோம், யசு-யாதொரு
காரணத்தினால், ஸ்ரீமதி - நல்ல வீரியமுள்ள வாக்ருகளை, விடியெ -
கொடுத்தாயோ, சூப்பா - உனனால், ஜோஷி - அணுகுரிக்கப்பட்டவன்,
ஜிஷி - மந்திரங்கள் காணும் சக்திபுள்ளவனாக, ஹெலி - ஆகிறான், சூப்பா -
உனனால், ஸ்ரீமதி - சதா முகனானவன், மகஸ்ரீ - நிலைநின்ற சம்பததோடு
கூடியவன், சூப்பா - உனனால், ஜோஷி - அணுகுரிக்கப்பட்டவன், விதி -
அனேகவிதமான, வலு - தனத்தை, விதி - அடைகிறான், ஹெரெலி -
வாராய மேதையே, ஸா - அப்படியப்பட்ட நீ, நீ - எங்களை, டிரூட்டாடு -
தனத்தினால், ஜோஷி - அணுகுரிக்கப் பண்ணு

[illegible]

మేధాంతుషండ్రోదదాతు మేధాంచేమిరస్యతీ । మేధాంచేతిత్విహోదేవావాధత్తాంతుష్క
రస్రజౌ । అష్టరామచయూమేధాగంధశ్శేషాచయన్తనః । దైవీమేధాసరస్వతీసామాంచేధా
సురభిజాపతాం ॥

(ப - ம) செ - எனக்கு, பெயா - அறிவை, உரு - இந்நிராணவனு
 டிடி - கொடுக்கக்கடவன, பெலீ - பூழையான, வரவூ - சராவதி
 யும, பெயா - அறிவை, டிடி - கொடுக்கக்கடவன, வுஷுஷுஜன
 பதமமாலை யணிந்த, பெலு - தேவர்களான, சுயுந் - அசுவிநிதேவா
 கள், செ - எனக்கு, பெயா - அறிவை, ரூயுதா - செயயடமும், சுலுரா
 வு - அபஸரஸதிரீகளில், யா - யாதொரு, பெயா - அறிவோ, மயவெ
 ஷு - கந்தருவாகளில், யசு - யாதொரு, மீந் - மேதைபோ, பெலீ -
 தேவர்களுடையதும, மீநுஷுஜா - மனிதர்களுடையதும, யா-யாதொரு,
 பெயா - அறிவோ, வுரூ - உயாத, வு - அந்த, பெயா - அறிவானது,
 ரா - எனனை, மீஷு - அனுக்கிரகிக்கடமும்,

ஸஷ்டிராஜாதம்புஷ்டிராஜாஸஷ்டிராஜாதாயவெநஃ | ஐதீஷஷ்ட
புபுஷ்வன்கொநதுக்வாரின்பொநுவாகஃ ||

సద్వ్యభాతం ప్రపద్యామి సద్వ్యభాతాయై నమః ॥

அடையக்கடவது, ஸ்ரூஹரெவ - பரமமமாகத் தானேயாகிற, ஸ்ய - தேனா
 னது, ஸாம் - எனனை, வந்த - அடையக்கடவது, ஹெவெஸாஸி வாராய பா
 மாதமாவே, யாம் - யாதொரு பராணைகளோ, (தா - அநத), ஸ்ரூஜாம் - பா
 னைகள், தெ - உனக்குச் சேஷபூதங்கள், ஹெவாஹம் - அநத நான, (தெ-உன
 கரு), சுலிவக்ஸம் - இஷ்டமுள்ள பிள்ளைபோல காப்பாற்றத் தக்கவன,
 (ஸம் - ஸீ), ஹெவாஹம் - கெட்ட சுவப்பனங்களைப் போக்குகிறவன, ஹெ
 வாஹம் - கெட்டவர்களுடைய தனத்தை அபகரிக்கிறவன, ஹெவெஸாஸி -
 வாராய பரமாதமாவே, யாம் - யாதொரு பராணைகள், தெ-உனகரு சேஷ
 பூதங்களோ, தாந - அநத, ஸ்ரூணாந - இநதிரியங்களை, ஜெஹாஸி -
 ஜேஹாமஞ்செய்கிறேன, த்ரிஸுவண-ம் - திரிசுபாணமென்கிற பெயர்கொ
 ண்ட, இநத அனுவாகம் மூன்றையும், சுயாஸி தம் - கேளாமஸிருகநகரில்,
 ஸ்ரூஹணாய - பராமணாகளினபொருட்டு, ஹெஸாம் - தக்ஷிணையாகக் கொ
 டக்கவேண்டும், ஹெவாஹம் - ஹெவாஹம் என்கிறபடியே தக்ஷிணை கொடு
 க்கும் காலத்தில் இநதத் திருசுபாணம் என்கிற அனுவாகத்தைப் படிக்கவே
 ண்டும், ஹெவாஹம் - யாதொரு பராமணைகள், த்ரிஸுவண-ம் - இநத
 மூன்று அனுவாகத்தையும், வந்தி - படிக்கிறார்களோ, ஸ்ரூஹஹம் -
 ஹெவ - பரமம் ஹததியை, வந்தி - போக்குகிறார்கள், தெ-அவர்கள், ஹெ
 வாம் - எல்லாவற்றையும் படைத்த பரமாதமாவே, ஹெவாஹம் - அடைகி
 ரார்கள், வந்தி - எல்லாக் குமபஸையும், ஹெவாஹம் - அதிகமாக, வந்தி -
 பரிசுத்தம் செய்கிறார்கள்

ஸ்ரூஹரெவயா | ஸ்யரெவயா | ஸ்ரூஹரெவஸ்யரெவயா | ஸ்ரூஹரெ
 வயா | ஸ்யரெவயா | ஸ்ரூஹரெவஸ்யரெவயா | உதிஷ்டஸ்ய ஹெவாஹம்
 ரிஸெவாஹம் ||

ஸ்ரூஹம் ஹம் ஸ்ரூஹம் ஸ்ரூஹம் ஸ்ரூஹம் ஸ்ரூஹம் ஸ்ரூஹம்
 ஸ்ரூஹம் ஹம் ||

(ப ம) ஸ்ரூஹ - பரமமானது, ரெவயா - தனவிஷயமான புத்தி
 யோடு, (ஸெவ்யாஹம் - சோககடும்), ஸ்ய - ஆனந்தரூபமான பரமம்,
 ரெவயா - அறிவோடு, (ஸெவ்யாஹம் - சோககடும்), ஸ்ரூஹரெவ - பா
 மமமாகத்தானே இருக்கிற, ஸ்ய - ஆனந்தமானது, ரெவயா - அறிவோடு,
 (ஸெவ்யாஹம் - சோககடும்), ஸ்ரூஹ - பரமமானது, ரெவயா - யகயத்
 தைச் செயதுவைக்கும், ஸ்ய - ஆனந்தமயமானது, ரெவயா - யகயத்தைச்
 செயதுவைக்கும், ஸ்ரூஹரெவ - பரமமாகத்தானே இருக்கிற, ஸ்ய - ஆனந
 தமயம் தானே, ரெவயா - யகயத்தைச் செயதுவைக்கும்

ஸ்ரூஹரெவா நாம்வடீஸீ நாம்வடீஸீ நாம்வடீஸீ நாம்வடீஸீ நாம்வடீஸீ
 நாம்வடீஸீ | ஹெவாஹம் ஹெவாஹம் ஹெவாஹம் ஹெவாஹம் ஹெவாஹம்

[illegible]

[illegible]

பூஜாவதெதிரா ஹாராணிஸூ-வவெண்டியெப் பூஜாவதிவந்திரா-
 வஸஸாராகிம்ஹவணெப்பாரிவஷணீதிதவெஸெவெபூவாவ | ஸதெந
 வாய-ராவாதிஸதெநாதிதெதிராரொவதெதிவிஸத்யுவாவிப் பூதிஷா
 ஸதெநாஸவ-பூதிஷிதம் தஸூாஸத்யுவாரிவஷணீ | தவஸாபெவா
 பெவதாரிம சூயநுதவஸஷ-ப்யஸூ-வாநவநிநு தவஸாவஸதாநுபூ
 ண-சாராரா கீஸவஸிஸவ-பூதிஷிதம் தஸூாதவ-வாரிவஷணீபெ
 நசானாகிவிஷிவையம் நணீபெநபூஜாமாரிணஸூ-வாமமநுபெரொஹத்
 தாநா-சாராயஷ-பெபெஸவ-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீஸ
 பெநஸானாஸூவரிவாணீஸபெநநாகி-நயொநவநிநு ஸபெரொஹத்
 நா-சாராயஷ-பெஸபெஸவ-பூதிஷிதம் தஸூாம பாரிவஷணீசாநம்
 யஜாநா-வாரிய-பெகிணா-வொகெசா தாரம் ஸவ-பூதிதாந்ய-வஜீவணீ
 சாபெநநாரா கீரவாந-பெசாபெநநாநிஷனொரிதூ ஹவணீசாபெநஸ
 வ-பூதிஷிதம் தஸூாஷாநம் வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம் பூதி
 ஷா-வொகெயபி-பூபூஜாவஸவ-பூதிஷிதம் வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம்
 பெ-பூவிஸூஜமதம் பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீ | பூஜநம-பெவெபூதி
 ஷாஸாய-பூஜாயாஸூ-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம்
 தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம் பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ
 பெவயாந-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம்
 யஜாநா-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம்
 தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம் பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ
 ஷாதிஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம் பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ
 ஷாதிஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம் பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ
 நா-பெஜெ நவநிபெவாதிவம் தாயபெஜெ நாஸ-ராவாநவாந-பெஜெ நதி
 ஷனொரிதூ ஹவணீ யபெஜெ ஸவ-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீ
 ராநஸ-பெவெபூஜாவதெ-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம்
 ராநஸாபெஷிபெ பூஜாஸூஜனாராநவெஸவ-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ
 ஸ-வாரிவஷணீ | நூாஸதெதிராஹ-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம்
 பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம் பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ
 தெதிராயவநுஷிதெதிரா-வா-ஷஸூவாரிபெஷிபூ ஹாதாயாவிராதிதெ
 ஸவதிஸூரிவிஸூரி வஜ-பெநூாவஷ-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம்
 பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம் பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ
 வ-பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ வாரிவஷணீயபெ-பூவிஸூஜமதம் பூதிஷிதம் தஸூாஷிபெ

ప్రాజాపత్యోహరణీశునవశేషయః ప్రజాపతిఃపితరముపససారకిం భగవంతఃపరమం
 వదంతీతితప్తైప్రావాచ సత్యేనవాయురావాతినశ్యే నాదిత్యోహంచతేదివి సత్యంవాచఃప్రతిష్ఠా
 సత్యేసంప్రతిష్ఠితం తనీమాత్సత్యంపరమంవదంతితపసాదేవాదేవతామగ్రయఃకతఃసమయ
 శ్శువరన్వవింది నైవసాసపత్యాన్వవిందా మ్యారాతీ నైవసీసవఃప్రతిష్ఠితం తనీమాత్సవఃపరమం
 వదంతిదమేనదంతాః కిర్వివమదధూన్వంతి దమేనబ్రహ్మచారిణ శ్శువరగచ్ఛక్దమభూతా
 నాందురాధవఃవదమేసవఃప్రతిష్ఠితం తనీమాద్దమఃపరమంవదంతితమేనకాంతాశ్శివమాచరంతి
 శమేననాకింమునయోన్వవిద్దంధమభూతానాం దురాధవఃకంశమేసవఃప్రతిష్ఠితం తనీమాచ్ఛ
 మఃపరమంవదంతి దానంయజ్ఞానాంవరూధం దక్షిణాలోకేదాతారగ్ సర్వభూతాన్యవశీంతి
 దానేనారాతీరపానుదంతదానేన ద్విషంతోమిత్రాభవంతిదానేసవఃప్రతిష్ఠితం తనీమాద్దానం
 పరమంవదంతి ధమోఽవిశ్వసృజగతః ప్రతిష్ఠాలోకేధమిష్ఠంప్రజా ఉపసర్పంతిగర్వేణ పాపమ
 పనుదతిగర్వే సర్వంప్రతిష్ఠితం తనీమాద్దమఃపరమంవదంతి ప్రజనసంవైప్రతిష్ఠాలోకేసాధుష్ట
 జాయాస్తంతుంతన్వాసఃపితౄణామన్యఃకోభవతితదేవతస్యాన్యంతిసమాత్పీజనసంపరమంవదంతి
 అగ్నయోవైత్రయీవిద్యా దేవయానఃపంథాగావాశశత్య ఋక్షృధివీరధస్తర మన్వాహర్యపచ
 నంయజురం తరిక్షంవామదేవ్యమావా వనీయసాన్మమశువగోక లోకోబృహత్తనీమాదగ్నిన్వరమం
 వదంత్యగ్నిహూత్రం సాయంప్రాతగృహకాం నిష్క్రృతిస్సిద్ధగ్ సుమాతం యజ్ఞక్రితూనాం
 ప్రాయణగ్ సువగఃస్యలోకస్య జ్యోతిస్తనీమాదగ్నిహోత్రంపరమంవదంతి యజ్ఞఇతియజ్ఞేనహి
 దేవాదివంతాయజ్ఞే నాశురానపానుదంతయజ్ఞే నద్విషంతోమిత్రాభవంతి యజ్ఞేసవఃప్రతిష్ఠి
 తంతనీమాద్ద్యజ్ఞంపరమంవదంతి మానసంవైప్రాజాపత్యం పవిత్రంమానసేనమనసా సాధుపశ్యతి
 మానసాఋషయఃప్రజా అసృజ నైవసాసేసవఃప్రతిష్ఠితం తనీమాన్వాసఃపరమంవదంతి న్యాస
 ఇత్యాహుమఃసీషిహో బ్రహ్మణంబ్రహ్మవిశ్వః కతమస్సవ్యయంభుః ప్రజాపతిస్సంవత్సర ఇతిసంవ
 త్సరోసావాదిత్యో యఏవఆదిత్యేపురుషస్సుపరమేష్ఠీ బ్రహ్మత్రాయాభిరాదిత్యస్తపతి రక్షభిస్తాభిః
 పజన్యోవవఃతివజఃస్యేనౌషధి వసస్పతయఃప్రజాయంత ఏషధిససస్పతిభిరన్నం భవత్యన్నేన
 ప్రాణాఃప్రాణై బఃఅంబరేన తపస్తపసాశ్రద్ధా శ్రద్ధయామేధామేధయామనీషా మనీషయామనో
 మనసా శాంతిశ్శాంత్యాచిత్తం చిత్తైనస్తృతిగ్ స్పృత్యాస్తారగ్ స్తారేణవిజ్ఞానం విజ్ఞానేనాత్మనం

கேதஸித்திநாமிநம் உத்யோகசுதாநிதகாந்ய நு துவிநாஃபஸ்தி புதாநாஃபுதாநி
 நோமநஸ்யநிதாநம் விதாநாநாநம் ப்ருதாநிதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம்
 உத்யோகசுதாநிதகாந்ய நு துவிநாஃபஸ்தி புதாநாஃபுதாநி
 தம் நபநிதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம்
 மநஸாந்யதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம்
 மநஸாந்யதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம் ப்ருதாநிதாநம்

(ப - ம.) குருணை - அருணைனென்கிற, ப்ராஜாவதி - ப்ராஜாபதி
 யின் பிள்ளையாயும், ஸு-வணை - சுபர்க்கையென்பவருடைய உட்ப்பத்
 தில் ஜித்தவருமானவர், விதாந - தப்பனான, ப்ராஜாவதி - ப்ராஜாபதி
 யை, ஹவணை - உத்தமர்கள், கி - எதனை, வர - உயர்ந்ததாக, வடினி -
 சொல்லுகிறார்கள், உதி-என்று, உவஸஸாந-இப்படிக்கேட்டார், தவெஸ-
 ஆந்தப் பிள்ளையின்பொருட்டு, ப்ராஜாவதி - சொன்னார். முன்னனுவாகத்
 தில் சொல்லப்பட்ட ஸத்யம் முதலியவைகளையே இந்த அனுவாகத்தில் விரி
 வாகச் சொல்லுகிறது, ஸதெந - சத்யத்தினாலே, வாய - காற்றானது,
 சுவாதி - வீசுகிறது, ஸதெந - சத்யத்தினாலே, சூதி - சூரியனான
 வன், லி - ஆகாயத்தில், ரொவதெ - விளங்குகிறான், ஸதெந - சத்யமா
 னது, வாய-வாக்குக்கு, ப்ராஜாவதி - பெருமை, ஸதெந - சத்யத்தில், ஸ
 வ - எல்லாம், ப்ராஜாவதி - இருக்கின்றன, தவஸா - ஆதலால், ஸதெந -
 சத்யத்தை, வர - உயர்ந்ததாக, வடினி - சொல்லுகிறார்கள், தவஸா - தவ
 த்தால், லெவா - தேவர்கள், லெவதா - தேவராயிருக்கையை, சூதி -
 முன்னே, சூதி - அடைந்தார்கள், தவஸா - தவத்தால், லெவா - இரு
 மிகள், ஸவ - சுவர்க்கத்தை, ஸதெந - அடைந்தார்கள், தவஸா - தவ
 த்தால், ஸவா - அதிகத் தவத்தோடுகொடிய, ஸதெந - சத்துருக்
 களை, ப்ராஜாவதி - போக்கக்கடவோம், தவஸா - தவத்தில், ஸவ - எல்
 லாம், ப்ராஜாவதி - இருக்கின்றன, தவஸா - ஆதலால், தவ - தவத்தை
 வர - உயர்ந்ததாக, வடினி - சொல்லுகிறார்கள், லெவ - உள் சாந்தியா
 லே லெவா - சாந்தியுண்டானவர்கள், கி - பாவத்தை, ஸவயதி - உதி
 உதிகிறார்கள், லெவ - தமத்தால், ப்ராஜாவதி - ப்ராஜாபதியின்
 ஸவ - சுவர்க்கத்தை, ஸதெந - அடைந்தார்கள், லெவ - தமமானது, ஹ
 தா - ப்ராஜாபதியுக்கு, ஸதெந - அசைக்கக்கூடாதது, லெவ -
 தமத்தில், ஸவ - எல்லாம், ப்ராஜாவதி - இருக்கிறது, தவஸா - ஆத
 லால், லெவ - தமத்தை, வர - உயர்ந்ததாக, வடினி - சொல்லுகிறார்கள்,
 ஸதெந - வெளிச்சாந்தியாலே, ஸதெந - சாந்தியுள்ளவர்கள், ஸவ - எல்ல
 காரியத்தை, சூதி - செய்கிறார்கள், ஸதெந - சாந்தியினாலே, ஸதெந -

இருமுகம், நாகம் - சுவர்க்கத்தை, சுருவிநாடு - அடைந்தார்கள், ஸரீ - சாந்தியானது, ஹிதாநா - ப்ராணிகளுக்கு, ஈராயஷ்டம் - செய்யக் கூடாதது, ஸரீ-சாந்தியில், ஸவடம்-எல்லாம், ப்ரதிஷ்டிதம்-இருக்கின்றன, தலாஸ - ஆனதால், ஸரீ - சாந்தியை, வரீ - உயர்ந்ததாக, வடி - சொல்லுகிறார்கள், ஈரம் - தானமானது, யஜ்நம் - யக்யங்களுக்கு, வரீயம் - உயர்ந்த, தக்ஷிண - தக்ஷிணை, ஹொகெ - உலகத்தில், ஈதாரம் - கொடுப்பவனை, ஸவடஹிதாமி - எல்லா ப்ராணிகளும், உவஜீவணி - அனுசரித்து ஜீவிக்கிறார்கள், ஈரமெந - தானத்தால், ஈராதீ - சத்துருக்களை, சுவாநுஷி - போக்கடிக்கிறார்கள், ஈரமெந - தானத்தால், திஷ்டம் - சத்துருக்கள், திஷ்டம் - சினேகிதர்களாக, ஹவணி - ஆகிறார்கள், ஈரமெந - தானத்தில், ஸவடம் - எல்லாம், ப்ரதிஷ்டிதம்-இருக்கின்றன, தலாஸ - ஆனதால், ஈரம் - தானத்தை, வரீ - உயர்ந்ததாக, வடி-சொல்லுகிறார்கள், விஸுஷ்ட - எல்லா, ஜமதம் - உலகத்திற்கு, யதிஷ்டம்-தர்மமானது, ப்ரதிஷ்டா - பெருமை, ஹொகெ-உலகத்தில், யதிஷ்டம்-தர்மத்தை, ப்ரஜா - ஜனங்கள் உவஸவடி - கிட்டிகிறார்கள், யதிஷ்டம்-தர்மத்தால், வாவம்-பாவத்தை, சுவநுஷி-போக்குகிறான், யதிஷ்டம்-தர்மத்தில், ஸவடம் எல்லாம், ப்ரதிஷ்டிதம் - இருக்கின்றன, தலாஸ-ஆனதால், யதிஷ்டம் - தர்மத்தை, வரீ - உயர்ந்ததாக, வடி - சொல்லுகிறார்கள், ப்ரஜமந்வெ - பிள்ளை பிறக்கிறதே, ப்ரதிஷ்டா - பெருமை, ப்ரஜாயாம் - பிள்ளையினுடைய, ததாம் - வரிசையை, ஸாயம் - நன்றாக, ததாம் - செய்தவனாக, வித்யுணாம் - பிதர்களுக்கு, சுருணம் - கடனற்றவனாக, ஹவணி - ஆகிறான், ததெவ - அதுதான், தலாஸ - அவனுக்கு, சுருணம் - கடனில்லாமை, தலாஸ-ஆனதால், ப்ரஜமநம் - பிள்ளை பெறுதலை, வரீ - உயர்ந்ததாக, வடி-சொல்லுகிறார்கள், சுருயொவெ - மூன்றகர்களுமே, த்ரீ - மூன்றுகளான, விஷ்டா - வேதவித்தைகள், மாஹட்வதம் - காரகபத்யமென்கிற அக்னியானது, ததெவயாம் - தேவர்களுக்கு வாகனமான, வாயாம் - வழி, ஸிஸ்டம்-வேதம், ப்ரயிவீ - பூமி, ரயணம்-ரதந்தரமென்கிற சாமம், சுருஹாரூபவநம் - தக்ஷிணைக்கியானது, யஜ்நம்-யஜ்நவேதம், சுருரிஷ்டம்-ஆகாயம், வாதிஷ்டம் - வாமதேவ்யமென்கிற சாமம், சுருஹவநீயம் - ஆகவநீயமென்கிற அக்னியானது, ஸாரீ - சாமவேதம், ஸவடம் - சுவர்க்கமென்கிற, ஹொகெ - உலகம், ப்ரஹஸ - பிருகத் என்கிற சாமம், தலாஸ-ஆதலால் சுருஷ்டம் - அக்னிகளை, வரீ - உயர்ந்ததாக, வடி - சொல்லுகிறார்கள், சுருஹாரூபம் - அக்னிஹோத்ரமானது, யுஷ்டம் - வீடுகளுக்கு, ஸாயம் ப்ராதம் - சாயங்காலத்திலும் காலைிலும், திஷ்டம் - பாவங்களின்

ப்ராயச்சித்தம், யஜுக்ருதூநாம் - யாகஹோமங்களுக்கு, விஷ்டம் - நன்றாக யாகம் செய்யப்பட்டும், ஸஹுதம் - நன்றாக ஹோமம் செய்யப்பட்டு மிருக்கிற, ப்ராயணம் - உயர்ந்த கதி, ஸஹமஸ்ய - சுவர்க்கமென்கிற, யொகஸ்ய - உலகத்திற்கு, ஜெராதீ - விளக்குப்போல் ப்ரகாசிப்பது, தஸூஸ - ஆனதால், சுபிஹோதூம் - அக்ரிஹோத்திரத்தை, வரூம்-உயர்ந்ததாக, வடினி - சொல்லுகிறார்கள், யஜுஹி - யாகமென்பது, டெவாநாம்-தேவர்களுக்கு, யஜெஹி - பூசையன்றோ, டெவாம் - தேவர்கள், யஜெந - யாகத்தினாலே, டிவம் - சுவர்க்கத்தை, மதஹி - அடைந்தார்களன்றோ, யஜெந - யாகத்தினாலே, சுஸாராந - அசுரர்களை, சுவாநாஹி-போக்கிறார்கள், யஜெந - யாகத்தினாலே, திஷ்டஹி-சத்தருக்கள், தித்ரா-சினேகிதர்களாக, ஹவனி - ஆகிறார்கள், யஜெ - யாகத்தில், ஸஹம் - எல்லாம், ப்ரதிஷ்டிதம் - இருக்கின்றன, தஸூஸ - ஆதலால், யஜெ - யாகத்தை, வரூம் - உயர்ந்ததாக, வடினி - சொல்லுகிறார்கள், தாநஸம்-வெ-மனதால் தியானம் செய்வதே, வவித்ரம் - பரிசுத்தமான, ப்ராஜாவத்ரம்-ப்ரம்மாவினுடையது, தாநஸெந - தியானம் செய்த, தீநஸர் - மனதினால், ஸாபம் - நல்லதை, வஸ்யதி - பார்க்கிறான், தாநஸாம் - தியானம் செய்கிற, ஸிஷ்யம் - இருஷிகள், ப்ராஜாம்-ப்ரஜைகளை, சுஸுஜஹ - சிருஷ்டித்தார்கள், தாநஸெ-தியானம் செய்வதில், ஸஹம் - எல்லாம், ப்ரதிஷ்டிதம்-இருக்கின்றன, தஸூஸ-ஆனதால், தாநஸம் - தியானம் செய்வதை, வரூம் - உயர்ந்ததாக, வடினி - சொல்லுகிறார்கள், தீநிஷ்டிணம்-தெரிந்தவர்கள், ப்ராஜா - ப்ரம்மாவென்றும், விஸம் - விச்வனென்றும், சுதரீ - கதமென்றும், ஸயம்ஹம் - ஸ்வயம்பு என்றும், ப்ராஜாவதி - ப்ராஜாபதி என்றும், ஸஹஸுரஹி - ஸம்வத்ஸரென்றும் சொல்லப்பட்ட, ப்ராஜாணம்-ப்ரம்மனுக்கந்தர்யாமியான பரமாத்மாவையே, த்ராஸுஹி-சரணுகதியென்று, ஸஹம்-சொல்லுகிறார்கள். அந்தப்ரமாத்மாவே இந்தச்சரணுகதி செய்தவனுடைய வேறு மோகூத்தின் உபாயத்தில் நின்று காப்பாற்றுவதால் அவனையேமோகூத்தின் உபாயமான சரணுகதியென்று சொல்லுகிறது. சுஸு-இந்த, ஸிஷ்யம்-சூரியனுனவன், ஸஹஸுரஹி - ஸம்வத்ஸரமென்று பெயர்கொண்டவன், ஆதித்தன் சம்வத்ஸரமென்று பெயர்கொண்டபடியால் அதிலிருக்கும் பரமாத்மாவும் அப்பெயர் கொண்டவனென்று கருத்து, ஸிஷ்யம் - சூரியனிடத்தில், யவனஷம் - யாதொரு இந்த, வரூம்-ஷம் - பரமாத்மாவோ, ஸம் - அவன், வரூம்-ஷம் - பரமபதத்திலிருப்பவன், ப்ராஜாஹி - ப்ரம்மனுக்கு ஆத்மா, அந்தச் சூரியனுடைய ப்ரசங்கத்தால் அன்னதானத்தைக் கொண்டாடுகிறது மேல், ஸிஷ்யம் - சூரியனுனவன், யிஷி - எந்த, ரூபிஷி-கிரணங்களால், தவதி -

கொளுத்துகிறானே, தாலி - அந்தக்கிரணங்களால், வஜ்-நு - மேகமா
 னது, வஷ-தி - பொழிகிறது, வஜ்-நு - மேகத்தினால், ஒஷயிவந
 ஸ்தி - புல் பூண்டு விருகங்கள், பூஜாயனே - உண்டாகின்றன, ஒஷ
 யிவநஸ்தி - புல் பூண்டு விருகங்களாலே, சுஹ - சாப்பாடானது,
 ஸவதி-உண்டாகிறது, சுஹ-அன்னத்தால், பூரணா - ப்ராணன்களும்,
 பூரெண - ப்ராணன்களாலே, வய - பலமும், வயெ - பலத்தால்,
 தவ - தவமும், தவஸா - தவத்தால், ஸூ - தெய்வபக்தியும், ஸூ -
 தெய்வபக்தியால், லெயா - அறியும் புத்தியும், லெயா - அறியும் புத்தி
 யால், ஸூ - கேட்குமறியும், லெயா - கேட்குமறியால், லெ - தியா
 னமும், லெஸா - தியானத்தால், ஸா - சார்த்தியும், ஸா - சார்த்தியி
 னாலே, லி - பகவான் விஷயத்தில் ப்ரீதியும், லி - ப்ரீதியினால்,
 லு - எண்ணமும், லு - எண்ணத்தால், லா - இடைவிடாத
 நினைப்பும், லாரெ - இடைவிடாத எண்ணத்தால், லா - பார்த்த
 தோடொத்த அறியும், லி - பார்த்ததோடொத்த அறிவால், லு -
 பரமாத்மாவை, வெயதி - அறிகிறான், தலா - ஆதலால், சுஹ -
 அன்னத்தை, லெ - கொடுத்தவன், ஸா - இந்த, ஸவா - எல்லா
 வற்றையும், லெ - கொடுக்கிறான், சுஹ - அன்னத்தினாலே, ஸா -
 ப்ராணிகளுடைய, பூரணா - ப்ராணன்கள், ஸவதி-உண்டாகின்றன.
 பூரெண - ப்ராணன்களாலே, லெ - மனதும், லெஸா - மனதினால்,
 லா - அறியும், லா - அறிவினாலே, லு - ஆனந்த ரூப
 மான, லெ - உலகத்துக்குக் காரணமான, லு - ப்ரம்மமும், (லெ -
 வு - அடையப்படுகின்றன), ஸவா - அந்த இந்த, வு - ப்ரம்மம்,
 பரமாத்மா, வு - ஐந்து வ்ருக்மாக விருப்பவர், வு - ப்ரகிருதி
 காலம் பத்தர் முத்தர் நித்தியர் என்கிற ஐந்துக்கும் ஆத்மாவானவர், லெ -
 யாதொரு பரமாத்மாவினாலே, லு - பூமியும், சுஹ - ஆகாய
 மும், லு - சுவர்க்கமும், லு - திக்குகளும், ஸவா - ஸவாஸாஸாஸா -
 முலைத்திக்குகளும், லெ - இந்த, ஸவா - எல்லாம், லெ - கோர்க்
 கப்பட்டது. ஸவா - அந்தப்ரமாத்மாதானே, ஸவா - எல்லா, லெ -
 இந்த, லெ - உலகமும், ஸவா - அவனே, லெ - இறந்ததும், ஸவா -
 அவனே, ஸவா - வரப்போகிறதும், லெ - அடைவதற்கிச்சை
 யுள்ளவர்களுக்குச் சாதிக்கத்தக்கவனாகவும், லெ - சத்தியத்தால் அடைய
 தக்கவனும், லெ - நித்யவிபூதியிலிருப்பவனும், லெ - தெய்வ
 பக்தியுள்ளவனுக்குச் சத்தியமாய்த் தோற்றுகிறவனும், லெ - கார்தி
 யுள்ளவனுமானவன், (ஸவா - அவனே), லெ - அவனே, ஸவா - இந்த ப்ர

ஐதிஷஷ்புரம் ஸோபம்.

తనై నంవిదుమాయజ్ఞ స్యాత్పాత్యజమానశ్శ్రద్ధాపత్తిశరీరమిదమహోపేదిహోమనిబహిః
 తైదశ్శుఖా చ్చాదయంయూపః కామ ఆజ్యంసుత్యుః పశ్యన్తపోగ్నిశమయితా దక్షిణావాహ్నో
 తాప్రాణః ఉద్ధాతాచక్షురధ్వర్యుర్మనోబ్రుచ్చశ్లోత్రమగ్ని ద్యావచ్చియతేసాదీతాయ దక్షాతి
 యత్పిపతితదస్యసోమపానం యద్రమతేతిదుశసదోయత్సంచ రత్యురవికత్యుత్తిష్ఠతేచ సప్రప
 గ్యోకయస్తుఖంత దాహవనీయోయదస్యవిజ్ఞానం తజ్జహోతియత్నాయం ప్రాతరత్రితత్సమిహ
 యత్నాయంప్రాతమౌధ్యం దినచంతానిసవనానియే అహోరాత్రేతే దర్శపూర్ణాసాయేగమా
 సాశ్చమాసాశ్చ తేచాసుర్వాస్యానియే ఋషిపవైశతుబంధాయేసంవత్సరాశ్చరవత్సరాశ్చతేచగణ
 తాస్సర్వవేదసంహా ఏతత్సత్రంయన్తరణంతదవభృథ ఏతదైవజరామర్యమగ్నిహోత్రం యఏవం
 విద్వానుదగయన్తేప్రమీయతేదేవానామేవమహిమానం గత్వాదిత్యస్యసాయుజ్యం గచ్ఛత్యథయో
 దక్షిణేప్రమీయతేపితృణామేవమహిమానం గత్వాచంద్రమససాయుజ్యం గచ్ఛత్యేతా నైసూర్యా
 చంద్రమసార్దమహిమానా బ్రాహ్మణోవిద్వానభి జయతితస్మాద్భుష్టాణో షహిమానమాప్నోతి తస్మా
 ద్భుష్టాణోమహిమాన మిత్యుపనిషత్॥

(ப - ம்.) அடியில் சொன்ன ப்ரகாரம் ஆத்மாவாகிற அவிஸ்ஸைப் ப்ர
மாத்மாவிடத்தில் சேர்ப்பிக்கிறதாகிற யாகத்திற்கு வழங்கிவருகிற யாகத்
தின் கருவிகளல்லாமல் வேறு கருவிகளைச் சொல்லி இந்த யாகத்தைப் புகழு
கிறது. தஸ்ய - அந்த, வனவம் - முன்சொல்லியபடி, விஹுஷம் - அறிந்தவ
னுடைய, யஜ்ஞஸ்ய - யாகமான சாணாகதிக்கு, சூகூ - ஆன்மாவானது, யஜ்
போநம் - யஜமானன், ஸ்ரூஷா - தெய்வபக்தியானது, வத் - பத்ரி, ஸஸ்ரீரம் -
உடம்பு, ஐக்ஷம் - விறகு, உஸம் - மார்பு, வெஹி - அக்னிகுண்டம், ஹோஹி -
உடம்புமயிர்த், வஹி - பரிஸ்தரணம், ஸிவ - குடுமி, வெஹி - தர்ப்
பக்கட்டு, ஹுஹி - இருதயகமலமானது, யஸிவ - யூபஸ்தம்பம், காஸி -
ஆசையானது, சூஜி - நெய், சிநி - கோபமானது, வஸ - பசு, தவ -
ஆலோசித்திற அறிவு, சுயி - நெருப்பு, ஸுயிதா வஸ - வஸு - வஸு - வஸு -
ஜலாநிதிஸாஹம் - என்கிறபடியே, எல்லாவஸ்துவும் அனுசூலங்களுக்கி
அறிவு, ஐக்ஷிணா - தக்ஷிணை, வாஸ - வாக்கானது, ஹோ - ஹோ - தாவென்கி
றவன், ப்ராணம் - ப்ராணானது, உஸமாதா - சாமகானம் பண்ணுகிற
ருத்விக், உக்ஷம் - கண், சுயய - அத்வாயு என்கிற ருத்விக், சிநி -
மனது, ஸ்ரூஷா - ப்ரம்மாவென்கிற ருத்விக், ஸ்ரூஷா - காது, சுயி -
அக்னீத்திரன் என்கிற ருத்விக், யாவஸ - எவ்வளவு, யு - யதெ - உயிருட
னிருக்கிறதே, ஸா - அது, ஐக்ஷா - தீக்ஷை, யசு - யாதொன்றை, சுயாதி -
புதிக்கிறதே, யசு - யாதொன்றை, விவதி - குதிக்கிறதே, தசு - அது,
சுஸ்ய - இந்த யாகத்திற்கு, ஸோபிவாநம் - சோமாசத்தை அருந்துகிறது.
ஸிதெ - விளையாடுகிறான், உதியசு - என்கிறது யாது உண்டோ, தசு - அது,
உவஸஹி - உபஸத் என்கிற யாகம், ஸுஸாதி - செல்லுகிறான், உவவி
ஸதி - உட்காருகிறான், உதிஷ்டெ - எழுந்திருக்கிறான், உதியசு - என்கிறது
யாது உண்டோ, ஸம் - அது, ப்ரவஹி - ப்ரவாஹம் என்கிற யாகம், யசு -
யாதொரு, சுவம் - முகமோ, தசு - அது, சூஹவநீயம் - ஆகவனீயமென்
கிற அக்னி, சுஸ்ய - இவனுடைய, யசு - யாதொரு, விஜாநம் - அறிவோ,
தசு - அதை, ஜஹோதி - ஹோமஞ்செய்கிறான், ஸாயம் - மாலையும்,
ப்ராஹி - காலையும், சுதி - சாப்பிடுகிறான், உதியசு - என்கிறது யாது உண்
டோ, தசு - அது, ஸிதெ - சமித்துக்கள், ஸாயம் - மலை, ப்ராஹி - கலை,
ஸ்யு - மத்தியானம், உதியசு - என்கிறது யாது உண்டோ, தாநி - அந்த
முன்று, ஸவநாதி - முன்று சவனங்கள், யெ - யாதொரு, சுஹோராஹி -
பகலிரவுகளோ, தெ - அவைகள், ஸு - ஸு - ஸு - ஸு - தர்சம் பூர்ணமா
சம் என்கிற விஷ்டிகள், யெ - யாதொரு, சுய - ஸு - ஸு - ஸு - பக்ஷங்களும்,
ஸாலாஸ - மாதங்களுமோ, தெ - அவைகள், ஸா - ஸா - ஸா - ஸா - சாதர்

மாஸ்யமென்கிற யாகங்கள், யெ - யாதொரு, ஐதவீ - ருதுக்களோ, தெ - அவைகள், வஸு-வஸுயா - பசுபந்தமென்பவைகள், யெ - யாதொரு, வஸு வஸுரா - வருஷங்களோ, வாசிவஸுரா - அவைகளினுட்பிரிவுகளோ, தெ - அவைகள், சுஹம-ஸுணா - அகர்க்கணமென்பவைகள், வனதஸு - இந்த, ஸுத் - யாகமானது, ஸவ-ஸுவசு - எல்லாக்கைப்பொருளையும் தக்ஷிணையாகக்கொண்டது, யஸு - யாதொரு, ராண - சாவோ, தஸு - அது, சுவஸுய - அவபிருதமென்பது, வனதஸு - இது, ஜராஜா - வயதுசென்றால் முடிவதான, சுஹி-ஸுஹி - அக்னிஹோத்ரம், யஸு - எவன், வனவ - இந்த ப்ரகாரம், விசாந - தியானம் செய்கிறவன், உத-மயமெ - உத்தராயணத்தில், வு-யெ - இறக்கிறானே, (ஸு - அவன்), லெ-வாநா-லெ-தேவர்களுடைய, லெ-வாநா - உலகத்தை, மகா - அடைந்து, ஸு-ஸு - சூரியனுடைய, ஸா-யா - சாயுஜ்யத்தை, மஹி - அடைகிறான், சுய - பிறகு, யஸு - எவன், தஸு - தக்ஷிணையணத்தில், வு-யெ - இறக்கிறானே, வி-ஸு - பிதர்களுடைய, லெ-வாநா - உலகத்தை, மகா - அடைந்து, வு-ஸு - சந்திரனுடைய, ஸா-யா - சாயுஜ்யத்தை, மஹி - அடைகிறான், வனதஸு - இந்த, ஸு-யெ - சூரியன் சந்திரன் இவர்களுடைய, லெ-வாநா - உலகங்களை, விசாந - அறிந்தவனான, வு-ஸு - ப்ரம்மத்தியானம் செய்கிறவன், சுஹி-ஸுஹி - அடைகிறான், தஸு - அதில் நின்றும், வு-ஸு - ப்ரம்மத்தினுடைய, லெ-வாநா - உலகத்தை, ஸு-ஸு - அடைகிறான், தஸு - தஸு-ஸு - ஸு-ஸு - என்று முடிவில் இரட்டித்துச் சொல்லுகிறது, உ - இந்தப்படி, உ-ஸு - உபநிஷத் முடிந்தது என்று கருத்து.

இராமானுஜபாஷியமும் முதல்பாஷியமுந் ஒற்றுமையா யிருந்தபடியால் மதவபாஷியம் ப்ரத்தியேகமாய் எழுதவில்லை.

தைத்திரீயோபநிஷத்பாஷ்யம் சம்பூர்ணம்.

நாராயணவல்லி முடிந்தது.

